

ہندوستان میں فتنہ نجدیہ و اسماعیلیہ کی تفصیلی تردید پر
مشتمل تیرہویں صدی ہجری کی ایک شاہکار اور مشہور زمانہ تصنیف

سِفِّ الْحَبَّارِ

از
سِفِّ اللہِ الْمَسْلُوعِ مُعَيَّنِ الْحَقِّ
مولانا شاہ فضل رسول قادری بدایونی رحمۃ اللہ علیہ

تقدیم و تحقیق، تخریج و ترتیب
مولانا عطیف قادری بدایونی

ناشر:
تاج الفحول، کیدمی بدایون

اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَن شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ (الحديث)

ہندوستان میں فتنہ نخریہ واسماعیلیہ کی تفصیلی تردید پر مشتمل

سیف الجبار

﴿تیرھویں صدی ہجری کی ایک شاہکار اور مشہور زمانہ تصنیف﴾

از

سیف اللہ المسلمول، معین الحق

مولانا شاہ فضل رسول قادری بدایونی قدس سرہ السامی

تقدیم و تحقیق: تخریج و ترتیب

مولانا عطیف قادری بدایونی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

سلسلہ مطبوعات 122

SAIFUL JABBAR

By: MOLANA FAZL E RASOOL QADRI

Edited By: MOLANA ATEEF QADRI

New edition October 2017

Price: Rs:200/-

کتاب: سیف الجبار

تصنیف: مولانا شاہ فضل رسول قادری بدایونی

ترتیب و تحقیق: مولانا عطیف قادری بدایونی

کتابت مخطوطہ: ربیع الاول ۱۴۲۸ھ / ستمبر ۱۸۶۱ء

طبع جدید: محرم الحرام ۱۴۳۹ھ / اکتوبر ۲۰۱۷ء بموقع عرس قادری

ناشر: تاج الفحول اکیڈمی، بدایوں

Publisher

TAJUL FUHOOL ACADEMY

(A Unit of Qadri Majeedi Trust)

Madrsa Alia Qadria, Maulvi Mohalla, Budaun-243601 (U.P.) India

Mob.: +91-9897503199, +91-9358563720

E-Mail: qadrimajeeditrust@gmail.com, Website: www.qadri.in, www.qadri.in

Distributor

Maktaba Jaam-e-Noor

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Phone: 011-23281418

Mob.: 0091-9313783691

Distributor

New Khwaja Book Depot.

Matia Mahal,

Jama Masjid, Delhi-6

Mob.: 0091-9313086318

اس عظیم علمی و تاریخی اور مستند ماخذ کا

انتساب

صاحب کتاب، سیف اللہ المسلمول، معین الحق
مولانا شاہ فضل رسول قادری بدایونی قدس سرہ العزیز کے

افکار و نظریات کے حامل و حامی



ان کے

منہاج و مسلک کے سالک و داعی



اور ان کے

علمی و روحانی فضائل و محاسن کے سچے وارث و جانشین

تاج دار اہل سنت، حضرت اقدس

﴿الشیخ عبد الحمید محمد سالم قادری بدایونی دام فضله و کرمه﴾

اور

شہید بغداد عالم ربانی علامہ اسید الحق محمد عاصم قادری محدث بدایونی قدس سرہ

کی جانب کیا جاتا ہے

از: محمد عطف قادری بدایونی

عرضِ ناسر

تاج الفحول اکیڈمی خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف کا ایک ذیلی ادارہ ہے، جو تاجدار اہل سنت حضرت شیخ عبدالحمید محمد سالم قادری (زیب سجادہ خانقاہ قادریہ بدایوں شریف) کی سرپرستی میں عزم محکم اور عمل پیہم کے ساتھ تحقیق، تصنیف، ترجمہ اور نشر و اشاعت کے میدان میں سرگرم عمل ہے، اکیڈمی کے زیر اہتمام اب تک عربی، اردو، ہندی، انگلش، گجراتی اور مراٹھی زبانوں میں تقریباً ۱۱۵ کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں جو شہید بغداد مولانا اسید الحق قادری کی نگرانی اور ان کی قائدانہ کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد اب نشر و اشاعت کے یہ سارے امور بھمد اللہ صاحبزادہ گرامی مولانا عطیہ قادری بدایونی کی نگرانی میں بحسن و خوبی انجام پا رہے ہیں۔

تاج الفحول اکیڈمی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے ہر حلقہ اور ہر طبقہ کی دلچسپی اور ضرورتوں کے پیش نظر اشاعتی خدمات انجام دی ہیں، خالص علمی اور تحقیقی کتب، ادبی اور شعری نگارشات، عام لوگوں کی تربیت و اصلاح کے لیے آسان زبان میں رسائل، مسک حق کے اثبات میں قدیم و جدید رسائل اور غیر مسلم برادران وطن کے لیے اسلام کے تعارف پر مشتمل سلیکھا، ہوادعوتی اور تبلیغی لٹریچر غرض کہ ہر میدان میں اکیڈمی کی خدمات نمایاں ہیں۔

تاج الفحول اکیڈمی کے منصوبے میں یہ بات ابتدا ہی سے شامل تھی کہ خانوادہ قادریہ بدایوں شریف کے اکابر و علما کی تصانیف کے علاوہ اپنے دیگر اکابر و مشائخ کی عظیم شخصیات، ان کے علوم و معارف اور ان کی حیات و خدمات پر بھی تصنیفی و اشاعتی کام کیا جائے، تاکہ نئی نسل اپنے اکابرین کی سیرت اور ان کے افکار و نظریات سے اپنا رشتہ مستحکم کر کے اپنے عقیدہ و مسلک میں چنگی پیدا کرے۔ اس سلسلے میں تاج الفحول اکیڈمی نے کامیاب اقدام کیا اور اکابر خانقاہ قادریہ کی درجنوں کتابیں بالترتیب منظر عام پر لا کر دین و سنیت کی خدمات میں اپنا اہم رول ادا کیا۔

زیر نظر کتاب تیرھویں صدی ہجری میں لکھی جانے والی ایک مایہ ناز تصنیف ہے، جس نے اپنی اشاعت کے بعد ہی غیر معمولی شہرت حاصل کر لی تھی۔ تاریخی اعتبار سے اس کتاب کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ یہ کتاب عقیدہ اہل سنت پر مشتمل ہے اور معاصر فتنے کے رد و ابطال کے لیے بھی کافی معاون و مددگار ہے۔ اسماں صاحب کتاب کے وصال کو ۱۵۰ سال مکمل ہونے جارہے ہیں اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کو شائع کر کے مصنف کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اس کتاب کی جدید اشاعت تاج الفحول اکیڈمی کی سلسلہ مطبوعات میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔

رب قدیر و مقتدر سے دعا ہے کہ اکیڈمی کی ان خدمات کو شرف قبولیت بخشے، مستقبل میں اکیڈمی کے اشاعتی منصوبوں کی تکمیل میں آسانیاں پیدا فرمائے اور اراکین کو ہمت و حوصلہ اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبہ النبی الکریم ﷺ۔

محمد عبدالقیوم قادری ﴿جزل سیکریٹری تاج الفحول اکیڈمی﴾

خانقاہ قادریہ، بدایوں شریف



مشمولاتِ کتاب

- 11 دعائیہ: از حضور تاج دار اہل سنت دام ظلہ
 13 آغازِ سخن: از مولانا عطیف قادری بدایونی
 25 تعارف مصنف: از علامہ عبدالحکیم شرف قادری
 37 تعارف تصانیف: از حضور شہید بغداد علیہ الرحمہ

ابتداءً از مصنف

53.....51

- 51 احکام شرع کی تقسیم
 52 سبب تالیف
 53 کتاب کی ترتیب

مقدمہ از مصنف

60.....54

- 54 صراطِ مستقیم کی تفسیر
 57 اتباعِ سوادِ اعظم پر کچھ دلائل

پہلا باب: فتنہ نجدیہ کا ظہور اور تاریخی پس منظر

107.....61

- 62 عبد الوہاب نجدی اور فتنے کا ظہور
 63 مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں سلب و نہب اور غارت گری
 66 نجدیوں کا زوال اور اہل سنت کی عظمت رفتہ کی بازیابی
 68 شاہ اسماعیل دہلوی اور فتنہ نجدیہ کی ہندوستان میں آمد

68	تقلید کی تفہیم واستدراک
70	امام اعظم ابوحنیفہ کا مقام و مرتبہ
72	تقلید پر ایک بڑے الزام کا ازالہ
76	صاحب تقویۃ الایمان اور اصحاب ظواہر
80	ایک علمی اور معنوی طرز استدلال
86	ہر فرقے کا قرآن سے استدلال اور اس پر نقد و تبصرہ
88	سید احمد رائے بریلوی کے مناقب و مدائح کا تعقب
96	سید احمد رائے بریلوی کی وضع کردہ کرامات کی تشہیر و ترسیل
97	کتاب النوحید اور تقویۃ الایمان کا تقابلی جائزہ
98	علامہ فضل حق اور شاہ اسماعیل دہلوی
100	جامع مسجد دہلی میں ہوئی مجلس وفشت کی روداد
101	شاہ اسماعیل دہلوی کا مباحثے اور مناظر سے انکار
101	مولوی عبدالحی اور بحث بدعت و فاتحہ سوم
103	ہندوستان میں فتنہ نجدیہ کا خاتمہ
103	سید احمد رائے بریلوی کی نام نہاد تحریک جہاد
105	سید احمد رائے بریلوی کی فضیلت پر وضع کی گئی حدیث
106	شاہ اسحاق دہلوی پر اسماعیلیت کا رنگ
106	شاہ اسحاق دہلوی اور افکار نجدیہ کی ترویج و اشاعت

دوسرا باب: نجدیہ کے عقائد کے بیان میں

109 231

109	کتاب النوحید کی تلخیص
111	نجدیہ کا نظریہ شرک اور اس کی توضیح و تنقیح
113	حدیث ”حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین“ کا جائزہ
115	نبی دہلی کے شفع ہونے پر علمی و عقلی دلائل
123	تبرک بآثار الانبیاء و الصالحین
134	تبرک بآثار کے سلسلے میں شاہ عبدالرحیم کا ایک مکتوب

- 143 شرک فی العلم
144 بحث علم غیب
148 طلب حاجت کے لیے نبی کریم ﷺ کو پکارنا
153 انبیاء و اولیاء کو دور سے پکارنے کا مسئلہ اور اس پر معارضہ
154 ومن اضل ممن يدعو من دون الله کی تفسیر و تاویل
158 روح کی کیفیت و حالت
159 علم غیب مصطفیٰ ﷺ اور حدیث عائشہ: ایک شبہ کا ازالہ
161 نبی اکرم ﷺ کے فرمان ”والله لا ادری“ کی تحقیق
163 مسئلہ ”عالم ماکان وما یکون“
165 شیخ ابن تیمیہ اور علمائے حریمین محترمین
166 انبیاء کا علم غیب اور احادیث شفاعت
170 شرک فی التصرف
173 غیر اللہ کو نفع و ضرر کا مالک ٹھہرانے کی توجیہ
175 یا رسول اللہ کہنے کا جواز
175 شفاعت کا بیان
182 شفاعت کی کیفیت
184 مسئلہ توسل و استعانت اور ایک اشتباہ
185 گناہ گاروں کے بلجا و ماویٰ
186 توکل اور شرک
187 حدیث انقلذوا انفسکم من النار کا مطلب
193 شرک فی العبادۃ
194 سجدہ تحیت کا حکم
196 مسئلہ قیام تعظیمی اور ندا و دعا
198 نبی اکرم ﷺ کے روضے پر حاضری اور دیگر شعائر کے احکام
200 کشف ارواح و قبور کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ کا موقف
201 غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ

202	قیامِ تعظیمی والی روایت کا ادراک
202	غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ اور قول مولا علی: ایک معارضہ
204	شُرک فی العادۃ
205	کسی کے نام کی نذر و نیاز اور صدقہ کرنے کا شرعی حکم
217	غیر اللہ کی قسم کھانا
218	توسل، استعانت اور شفاعت
220	متعینہ مقامات پر نذر و نیاز کرنا
222	حیاتِ انبیا
223	کسی کو اپنا بندہ یا مولا کہنا
226	ملائکہ کس جگہ نہیں آتے؟
227	شانِ شاہِ رسالہ ﷺ
228	اختتامِ بحث

خاتمہ: نجدیہ کے مکائد میں

233.....237

233	شاہ اسحاق دہلوی کی تحریفات
234	پہلی مثال تحریف معنوی کی
234	دوسری مثال عبارت بیچ سے کم کرنے کی
235	تیسری مثال عبارت بیچ میں بڑھا دیئے کی
236	چوتھی مثال قول مردود پر اکتفا کرنے کی
237	پانچویں مثال نہ ہونا عقل کا اصل میں
237	چھٹی مثال دونوں کتابوں میں اختلاف کی
237	ساتویں مثال ایک کتاب میں اختلاف کی

حواشی

239.....265

مصادر تخریج و تحقیق

265.....268



[illegible]

گورستان میں سجدہ کیا ہو کی دلیل لائے والتخذیر علیہا السلام
اور آپ ہی انسانوں کو سوال کیا جو اس میں لکھتے ہیں درجہ پانچ علیہ السلام
تحت این حدیث مرفوعہ است ولعنہ کہ وہ است رسوا فی اصلہ علیہ السلام
وسلم نیز لکھ کر نہ قبور اسجد یعنی سجدہ کرنے کا بیان بجانب قبور

ملاحظہ فرمائیے
صفحہ پانچ

بعضہ تعظیم چنانکہ کہ گفت بہ چند بائین بطور
لکھ دین بھی انکا شاعر ہے کہ اور گلہ

بفصل پانچ چکا ہے تحت بالخیر

تحریر انیسویں برس

ماہ ربیع الاول

سنہ ۱۲۸۷

ط

دعائیہ

از: حضور تاج دار اہل سنت و امام ظلہ
(صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف)

شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنے اکابر کے مسلک سے ہٹ کر ابن عبد الوہاب نجدی کی پیروی اختیار کی اور اہل سنت کے بالمقابل نئے مذہب کی بنیاد ڈال کر سارے اکابر و اصاغر کو مشرک، بدعتی وغیرہ کا لقب دیا تو مسلمانوں میں ایک شورش برپا ہو گئی، علمائے اہل سنت نے اس فتنے کے سد باب کے لیے کمر کس لی۔ ان علما میں دو نام بہت نمایاں ہیں، ایک تو استاذ مطلق علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ، دوسرے حضور سیف اللہ المسلمول قدس سرہ۔

آخری مغل تاج دار بہادر شاہ ظفر نے جب ان اختلافی مسائل میں اہل سنت کا موقف معلوم کرنا چاہا تو اس نے حضور سیف اللہ المسلمول سے ہی استفتا کیا، آپ نے جو جواب عنایت فرمائے اسے بہادر شاہ نے شائع بھی کرایا۔

حضور سیف اللہ المسلمول کی تصانیف میں سیف الجبار خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں وہ فتویٰ بھی نقل ہے جو علمائے مکہ معظمہ نے حرم شریف میں ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب سننے کے بعد دیا تھا۔ غالباً حضور سیف اللہ المسلمول اس وقت وہیں موجود تھے۔ سیف الجبار متعدد مرتبہ شائع ہوئی۔ چند سال قبل ادارہ مظہر حق نے نسخہ سیتا پور کا فوٹو شائع کیا تھا۔

عالم ربانی شہید بغداد علیہ الرحمہ کا ارادہ تھا کہ ایک بسیط مقدمہ اور تخریج و حواشی کے بعد اس کو شائع کریں، مگر ان کے پاس بقول ان کے وقت بہت کم تھا اور کام بہت۔ اس وجہ سے یہ کام رہ گیا اور وہ شہید ہو کر درگاہ غوثیہ میں ہمیشہ کے لیے مقیم ہو گئے۔

بخاک و خون غلطیدن بنا کردند خوش رہ سے

خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

اب ماشاء اللہ ان کے بھائی مولانا عطیف میاں سلمہ اس کو تاج الفحول اکیڈمی سے شہید بغداد کی خواہش کے مطابق شائع کر رہے ہیں۔ اور اس کام میں باوجود علالت محنت سے لگے رہے۔ رب مقتدر اس خدمت کو قبول کرے اور دونوں بھائیوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔

شہید بغداد کی شہادت کے بعد بھی ان کے فیض اور حضور غوث پاک قدس سرہ کے کرم سے اکیڈمی کا کام جاری اور کتابیں چھپتی رہتی ہیں۔ رب مقتدر اسی طرح اکیڈمی کی خدمات کو جاری رکھے، آمین۔



آغازِ سخن

سیف اللہ المسلمول معین الحق سیدنا مولانا شاہ فضل رسول قادری حنفی بدایونی قدس سرہ العزیز (م: ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲ء) کی ذاتِ گرامی علم و روحانیت کے حوالے سے محتاجِ تعارف نہیں۔ آپ کے اقوال و ارشادات، تحریر و تصانیف کو علمائے اہل سنت کے نزدیک سند کی حیثیت حاصل ہے اور آپ کے ہم عصر و متاخرین نے اس بات کا جابجا نہ صرف یہ کہ اظہار کیا بلکہ اپنی تحریروں اور کتابوں میں آپ کی تصانیف کو بطور حوالہ پیش بھی کیا۔ ہمیں اس بات کا دعویٰ نہیں کہ سیف اللہ المسلمول نے سب سے پہلے اور تنہا تمام گمراہ کن اور بدعتیہ تحریکوں کا رد کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس دعویٰ میں حق بجانب ہیں کہ ہندوستان میں تحریک و بابیت کا تفصیل کے ساتھ آپ سے پہلے کسی نے رو نہیں کیا۔ چنانچہ زیرِ نظر کتاب ہمارے اس دعوے کی بین دلیل ہے۔

سیف اللہ المسلمول نے اپنے زمانے میں اٹھنے والے ہر فتنے کا ردِ مبلغ فرمایا اور اردو، فارسی، عربی میں تصنیفات کا سلسلہ دراز کر کے تحفظِ ناموس رسالت کا اہم فریضہ انجام دیا۔ سرِ دست ہم حضرت کے زمانے میں رونما ہونے والے فتنے اور اس پر حضرت کے فعال کارناموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ☆☆

مسئلہ شفاعت:

آپ کے زمانے میں شفاعت کے منکرین نے سراٹھایا اور اس پر بحث و مناظرے کا سلسلہ دراز ہوا۔ آپ نے ”فوز المؤمنین بشفاعة الشافعين“ تحریر فرما کر اس مسئلے میں اہل سنت و جماعت کا موقف قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح طور پر بیان کیا اور مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔

☆ تاج الفول اکیڈمی نے سیف اللہ المسلمول کا علمی مقام کے نام سے ایک کتاب شائع کی تھی، جس میں معاصرین و متاخرین کی نظر میں آپ کے مقام و مرتبے کو اجاگر کیا گیا ہے۔

☆☆ سیف اللہ المسلمول کا تفصیلی تعارف ہم نے صفحہ 25 پر ذکر کیا۔

مسئلہ زیارت روضہ رسول:

جب سید المرسلین احمد مجتبیٰ حضرت محمد ﷺ کے روضہ مبارکہ کی زیارت کو ناجائز کہا گیا تو سیف اللہ المسلمول نے مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے مسلک و موقف کے مطابق اس فتنے کی سرکوبی کی اور ”اکمال فی بحث شد الرحال“ نامی ایک رسالہ تصنیف فرما کر مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔

مسئلہ امتناع نظیر:

جب مسئلہ ”امتناع امکان و نظیر“ پر استاذ مطلق علامہ فضل حق خیر آبادی نے شاہ اسماعیل دہلوی کی گرفت کی اور آپ کی معرکہ الآراء تصنیف ”تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ“ سامنے آگئی تو اس پر سید حیدر علی ٹوکنی (م: ۱۲۷۲ھ / ۱۸۶۵ء) شاہ اسماعیل دہلوی کا دفاع کرتے ہوئے میدان میں کودے اور ”کلام الفاضل الکبیر علی اہل الکفر“ نامی رسالہ تحریر کیا۔ سید حیدر علی ٹوکنی کے اس رسالے کے رد میں سیف اللہ المسلمول نے فارسی زبان میں ایک نہایت تحقیقی کتاب تصنیف فرمائی، جس کا نام ”تبکیۃ النجادی“ رکھا۔

عقائد اہل سنت:

ایسے ہی جب اس پر فتن دور میں عقائد پر حملہ کیا جانے لگا اور عوام الناس تک گم راہ عقیدوں کی ترسیل ہونے لگی تو آپ نے عقیدہ اہل سنت پر مشتمل عربی زبان میں کتاب ”المعتقد المعتقد“ تصنیف فرمائی، جو دیگر کتب عقائد کے بالمقابل منہجاً فوقیت رکھتی ہے۔ ☆

غرض کہ سیف اللہ المسلمول ہر فتنے کی سرکوبی اور اس کے رد و ابطال کے سلسلے میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی اسی حمیت اسلامی، جذبہ دینی اور عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کی فکر کا نتیجہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد و احفاد کے ساتھ ساتھ آپ کے تلامذہ اور مدرسہ قادریہ کے فرزندان بھی نہ صرف یہ کہ عقائد اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہے، بلکہ ہر دور میں اس کے محافظ و مبلغ بھی رہے۔ چنانچہ جب ہم اس سلسلے میں تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو اس حقیقت کے بطلان پر کوئی دلیل باقی نہیں رہ جاتی۔ ذیل میں ہم خانقاہ قادریہ کے افراد کی کچھ کتابوں اور فتاویٰ کا ذکر کر رہے ہیں جو خالص فتنہ نجدیہ و اسماعیلیہ کی تردید میں لکھی گئیں۔

☆ حضرت کی ساری تصانیف کا تفصیلی تعارف ہم نے صفحہ 37 پر ذکر کیا ہے۔

فہرست کتب:

شاہ عین الحق عبد المجید عثمانی قادری بدایونی (م: ۱۲۶۳ھ/ ۱۸۴۷ء):

[۱] رسالہ ”ہدایت الاسلام“ (بزبان فارسی) تقویت الایمان کے رد میں

سیف اللہ المسلمول مولانا شاہ فضل رسول عثمانی قادری بدایونی: (م: ۱۲۸۹ھ/ ۱۸۷۲ء)

[۱] المعتقد المنتقد

[۲] البوارق الحمدیہ

[۳] احقاق الحق وابطال الباطل

[۴] تصحیح المسائل

[۵] سیف الجبار

[۶] فوز المؤمنین بشفاعۃ الشافعیین

[۷] اکمال فی بحث شد الرحال

[۸] فصل الخطاب

[۹] تلخیص الحق

[۱۰] تبکیت النجدی

[۱۱] حرز معظم

[۱۲] اختلا فی مسائل پر تارنجی فتویٰ

مولانا فیض احمد قادری بدایونی

[۱] تعلیم الجاہل

مولانا محی الدین عثمانی قادری بدایونی: (م: ۱۲۷۰ھ/ ۱۸۵۳ء)

[۱] شمس الایمان

تاج الفحول مولانا شاہ عبدالقادر عثمانی قادری بدایونی: (م: ۱۳۱۹ھ/ ۱۹۰۱ء)

[۱] حقیقۃ الشفاعۃ علی طریق اہل السنۃ والجماعۃ

[۲] شفاء السائل بتحقیق المسائل

[۳] سیف الاسلام

[۴] رسالہ بیان شفاعت

حکیم عبدالقیوم شہید عثمانی قادری بدایونی: (م: ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء)

[۱] سطورۃ فی ردہ غوات ارباب دارلندوہ

[۲] رسالہ سماع موتی

خطیب اعظم مولانا عبدالمجید عثمانی قادری بدایونی: (م: ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۱ء)

[۱] فتویٰ جواز عرس

[۲] رسالہ القول السدید

مولانا عبدالحامد عثمانی قادری بدایونی: (م: ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء)

[۱] الجواب المشکور

یہاں ہم نے طوالت کے پیش نظر مدرسہ قادریہ کے تلامذہ و وابستگان کی تصانیف کا ذکر نہیں کیا۔ الحمد للہ احقاق حق و ابطال باطل کی اس روایت پر آج بھی مدرسہ قادریہ قائم ہے اور اپنے اسلاف کے مسلک و منہاج کے مطابق راہِ حق کی طرف گامزن ہے۔

سیف الجبار: ایک تعارف:

یہ کتاب اپنے انداز کی ”رد تحریک و ہابیت“ پر لکھی گئی وہ منفرد اور پہلی کتاب ہے جس نے واضح طور پر یہ بتایا کہ قتنہ اسماعیلی دراصل قتنہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی اردو زبان میں تشریح و ترجمانی ہے۔ عرب کے بعض متاخرین محققین نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی نے اسلامی ریاست قائم کرنے کی پرامن کوشش کی تھی اور حجاز مقدس میں کسی طرح کی کوئی خوں ریزی نہیں کی۔ زیر نظر کتاب کے مطالعے سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے محققین نے ”جانب دارانہ“ تحقیق فرمائی ہے۔ وقت کی تنگی کے پیش نظر ہم ان کی ”جانب دارانہ“ تحقیق کا تنقیدی جائزہ موقوف کر رہے ہیں، ان شاء اللہ فرصت کے ایام میں اس پر ایک مستقل مقالہ لکھنے کا ارادہ ہے۔ (السعی منی والایمان من اللہ)

شہید بغداد علامہ شیخ اسید الحق قادری محدث بدایونی رقم طراز ہیں:

یہ سیف اللہ المسلمول کی مشہور تصنیف ہے۔ کتاب کا پورا نام ”سیف الجبار

المسلول علی الاعداء للابرار“ ہے، اس سے کتاب کا سنہ تالیف [۱۲۶۵ھ]

برآمد ہوتا ہے۔

بعض محققین کے مطابق یہ پہلی کتاب ہے جس میں شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور شاہ

اسماعیل دہلوی کے درمیان فکری و نظریاتی اتحاد و یکسانیت کو اجاگر کیا گیا۔
 کتاب ایک مقدمہ دو باب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ مقدمے میں صراطِ مستقیم کا
 بیان ہے۔ اس میں مصنف نے صراطِ مستقیم کی تعریف، اس پر مضبوطی سے قیام اور
 اس سے انحراف وغیرہ کے بارے میں گفتگو کی ہے۔

پہلے باب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں عرب میں جماعت و ہابیہ
 کا ظہور، اس کا آغاز و ارتقا، جنگ و قتال اور حریمین شریفین پر حملہ وغیرہ کا بیان ہے۔
 دوسرے حصے میں ہندوستان میں وہابیت کا آغاز و ارتقا اور سید احمد رائے بریلوی و شاہ
 اسماعیل دہلوی کی تحریک جہاد کی تاریخ بیان کی ہے۔

دوسرا باب عقائد و ہابیہ کے بیان پر مشتمل ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کتاب
 التوحید تصنیف کی تھی، پھر اس کتاب کو مختصر کیا جس کا نام ”کتاب التوحید صغیر“ رکھا گیا
 ۔ یہی کتاب التوحید صغیر ۱۲۲۱ھ بروز جمعہ صبح مکہ مکرمہ میں علما کی خدمت میں
 پیش کی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب وہابی لشکر طائف میں قتل و غارت کرنے کے بعد مکہ
 مکرمہ کی جانب پیش قدمی کا ارادہ کر رہا تھا۔ علمائے مکہ جمعہ کی نماز کے بعد جمع ہوئے
 اور کتاب التوحید صغیر کا رد کرنا شروع کیا۔ شیخ احمد بن یونس باعلوی علمائے مکہ کے ان
 رد و کو تحریر کرتے گئے۔ نماز عصر تک اس کے ایک باب کا رد مکمل ہوا تھا۔ اسی اثنا میں
 طائف سے کچھ لوگ مکہ مکرمہ پہنچے، انہوں نے بتایا کہ وہابی لشکر طائف سے روانہ
 ہو چکا ہے اور اب مکہ مکرمہ پہنچنے والا ہے۔ اس خبر کے پھیلنے ہی افراتفری اور اضطراب
 پھیل ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ نقد و نظر پہلے باب تک ہی محدود رہا دوسرے باب کا رد
 لکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ علمائے مکہ کے اس رد کا نام ”ہدایت مکیہ“ ہے۔

سیف الجبار کے دوسرے باب میں مصنف پہلے کتاب التوحید صغیر سے شیخ ابن
 عبد الوہاب کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے رد میں علمائے مکہ کی
 ”ہدایت مکیہ“ سے ایک عبارت لاتے ہیں، اس کے بعد ”فائدہ“ کا عنوان دے کر
 تقویت الایمان سے شاہ اسماعیل دہلوی کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں، جس سے یہ
 انکشاف ہوتا ہے کہ جو بات عربی میں شیخ ابن عبد الوہاب نجدی لکھ رہے ہیں وہی

بات اردو میں شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے۔ اس کے بعد اس عقیدے کی تردید میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین دہلوی اور خاندان ولی اللہی کے دیگر افراد اور ان کے تلامذہ کے اقوال نقل فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کے افراد کے عقائد و نظریات شیخ ابن عبد الوہاب نجدی اور شاہ اسماعیل دہلوی دونوں کے عقائد و نظریات سے مختلف ہیں۔ یہی دوسرا باب کتاب کی روح ہے۔

اس کے بعد خاتمے میں بعض وہابی علماء کی علمی خیانتیں دکھائی گئی ہیں۔ (اکمل التاریخ:

ص ۳۸۴)

شہید بغداد نے اس کتاب کی کچھ تخریج کی تھی اور فرمایا تھا کہ بغداد شریف سے واپسی کے بعد اس کو مکمل کر کے ایک مبسوط مقدمہ تحریر کرنا ہے، مگر بغداد شریف میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ خانقاہ قادریہ اور اس کے تمام متوسلین پر غم اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الحمد للہ یہ کام شہید بغداد کی خصوصی توجہات سے مکمل ہوا۔ اگرچہ ہمیں اس بات کا پورا اعتراف ہے کہ کتاب کی اشاعت اس معیار پر پوری نہیں اترتی جیسا کہ شہید بغداد نے ارادہ فرمایا تھا۔

ایک ضروری وضاحت:

زیر نظر کتاب کے دوسرے باب کا مطالعہ کرنے پر یہ بات واضح طور معلوم ہوتی ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر جو آیت یا حدیث نقل کی ہے وہ بالکل بے محل ہے اور دعوے سے اسے کوئی مناسبت نہیں۔ یہاں یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ اس جدید مذہب کے امیر المومنین کا قرآن و حدیث کے فہم میں جب یہ حال ہے تو باقی متبعین کا کیا حال ہوگا۔

جب ہم شاہ اسماعیل دہلوی کی بعض کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں خصوصیت کے ساتھ مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور آپ کے صاحب زادگان کا جا بجا ذکر ملتا ہے، جس سے عام قاری کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی کے عقائد و نظریات اپنے بزرگوں کے عقائد و نظریات کے عین مطابق ہیں۔ حالانکہ ہمارے سامنے بے شمار دلائل ہیں جو اس بات کی نفی کرتے ہیں۔

زیر نظر کتاب میں مصنف نے اس بات کا خوب اہتمام کیا ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی کے نظریات و افکار کی تردید میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور خاندان ولی اللہی کے دیگر افراد اور ان کے تلامذہ کے اقوال ہی تحریر کیے جائیں تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہ جائے کہ شاہ اسماعیل دہلوی اپنے خاندان کے علماء و محدثین

کی روش پر ہیں اور یہ واضح طور پر ثابت کیا جائے کہ شاہ اسماعیل دہلوی نے ایک نیا مذہب اور نیا عقیدہ وضع کیا تھا، جو ان سے پہلے ان کے خاندان میں مفقود تھا اور مسلمانوں کو یہ یقین ہو جائے کہ شاہ اسماعیل دہلوی اپنے خاندان کے تمام بزرگوں سے باغی ہو چکے تھے۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کے افراد کے عقائد و نظریات شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور شاہ اسماعیل دہلوی دونوں کے عقائد و نظریات سے مختلف ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ملفوظات ”القول الجلی“ اور آپ کی تصانیف ”انفاس العارفين“ اور ”الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ“ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

شہید بغداد علیہ الرحمہ نے سیف اللہ المسلمول کا ایک رسالہ ”فصل الخطاب“، تسہیل و ترتیب کے ساتھ ۲۰۰۹ء/ ۱۴۳۰ھ میں تاج الفحول اکیڈمی سے شائع کیا تھا۔ اس رسالے کے ابتدائے میں شہید بغداد تحریر فرماتے ہیں:

رسالہ مختصر ہونے کے باوجود اس لحاظ سے اپنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کو اس وقت کے سرکردہ علما کی تائید و تصدیق حاصل ہے، ان علما میں اکثر وہ حضرات ہیں جو خانوادہ ولی اللہی کے تربیت یافتہ اور سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے تلامذہ ہیں، اس سے اس پروپیگنڈہ کی بھی نفی ہوتی ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی کی ”اصلاحی تحریک“ دراصل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تجدیدی اور اصلاحی تحریک کا ہی ایک تتمہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ خانوادہ ولی اللہی کے افراد (دو ایک کے استثناء کے ساتھ) اور اس خاندان کے اکثر تلامذہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کی انتہا پسندانہ روش، دل آزار لب و لہجہ اور خود ساختہ توحید و شرک کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب استاذ مطلق مولانا فضل حق خیر آبادی نے تقویۃ الایمان کی ایک دل آزار عبارت کے رد میں ”تحقیق الفتوی“، لکھی تو اس پر تائیدی دستخط کرنے والوں میں سے اکثر حضرات یا تو اسی خانوادے کے فرد تھے یا اس سے نسبت تلمذ رکھنے والے تھے، اسی طرح جب بہادر شاہ ظفر کے استفتا پر سیف اللہ المسلمول نے بعض اختلافی مسائل پر تفصیلی فتویٰ تحریر کیا تو اس کے مؤیدین و مصدقین میں بھی اکثر لوگ مدرسہ شاہ عبدالعزیز کے فیض یافتہ تھے، بلکہ کتب خانہ قادریہ بدایوں سے کم از کم ۱۲ سے ۱۵ تک ایسے رسائل پیش کیے جاسکتے ہیں، جو

۱۸۵۷ء سے قبل شاہ اسماعیل دہلوی کے رد میں لکھے اور چھاپے گئے اور ان سب رسائل کے مصنفین خاندانی یا علمی طور پر خانوادہ ولی اللہ سے نسبت رکھتے ہیں۔

غالباً یہ پروپیگنڈہ ابتدا ہی سے کیا جا رہا تھا اسی لیے حضرت سیف اللہ المسلمول نے اپنی تصانیف میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کے کسی نظریہ و عقیدے کی تردید میں سب سے پہلے ان کے گھر سے دلیل لائی جائے، تاکہ یہ واضح کیا جاسکے کہ شاہ اسماعیل دہلوی اور ان کے اکابر و اساتذہ کے عقائد و نظریات میں بعد المشرقین ہے۔“ (ص: ۶-۵)

سیف الجبار کے نسخے:

سیف الجبار ہر دور اور ہر زمانے میں کافی مقبولیت کی حامل رہی ہے، جس کا اندازہ اس کتاب کی بار بار اشاعتوں کے ذریعے لگایا جاسکتا ہے۔ کتب خانہ قادریہ میں سیف الجبار کے ایسے ۶ نسخے موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہیں۔

الف:

ہماری معلومات کے مطابق سیف الجبار کا سب سے قدیم ترین نسخہ ۲۹ ربیع الاول ۱۲۷۸ھ میں لکھا گیا، جو مخطوطے کی شکل میں اب تک کتب خانہ قادریہ کی زینت ہے۔ ہم نے اس اشاعتِ جدید میں اسی مخطوطے پر اعتماد کیا ہے۔

یہ مخطوطہ انتہائی صاف اور واضح ہے، کتابت بھی خوب ہے، جدید کمپوزنگ کے دوران ہمیں عبارتوں کو پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ۲۴۹ صفحات پر مشتمل یہ نسخہ عام کتابی سائز پر ہے۔ ہر صفحے پر ۱۵ سطریں ہیں۔ کتاب کے آخر میں یہ عبارت واضح طور پر پڑھی جاسکتی ہے۔
تمت بالخیر، تحریر فی التاریخ بست و نهم (۲۹) ماہ ربیع الاول ۱۲۷۸ ہجری۔

اس نسخے کی کتابت مصنف کی حیات میں ہوئی ہے، جس کی بنا پر اس کو درجہ استناد حاصل ہو جاتا ہے۔

ب:

اسی طرح اس کا ایک اور ناقص مخطوطہ کتب خانہ قادریہ میں موجود ہے، جو انتہائی بوسیدہ اور ناقابلِ قرائت ہے۔ نسخے سے سنہ کتابت کا سراغ بھی نہیں ملتا، ممکن ہے کہ یہ مخطوطہ سب سے قدیم ہو، مگر جب تک کوئی شہادت نہیں ملتی، کچھ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔

ج:

تیسرا نسخہ انسٹی ٹیوٹ پریس علی گڑھ سے ۱۲۸۷ھ میں شائع ہوا ہے۔ یہ نسخہ بھی انتہائی صاف اور

واضح ہے۔

د:

حضرت تاج الفلول کی فرمائش پر یہ کتاب مطبع صحیح صادق سینا پور سے ۱۲۹۲ھ میں شائع ہوئی، یہ نسخہ بھی عمدہ ہے، تاہم کچھ صفحات بوسیدہ ہو چکے ہیں، مگر لائق استفادہ ہیں۔

ہ:

مکتبہ رضویہ، لاہور (پاکستان) نے ۱۹۷۲ء میں سیف الجبار کا ایک ایڈیشن شائع کیا تھا، چھوٹے سائز کے اس نسخے پر علامہ عبدالحکیم شرف قادری کا مقدمہ درج ہے۔ کتاب عمدہ حالت میں ہے۔

و:

ضرورت کے پیش نظر ادارہ مظہر حق بدایوں نے ۱۹۸۵ء میں مطبع صحیح صادق سے شائع شدہ نسخے کا عکس شائع کرنے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ اس کی متعدد کاپیاں آج بھی ہمارے یہاں موجود ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب سیف الجبار کی ساری اشاعتوں کو سامنے رکھ کر عبارتوں کا تقابل کیا گیا تو سوائے املا و ترقیم کی غلطیوں کے عبارتوں میں کسی طرح کی تحریف و تبدیل نہیں پائی گئی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سیف الجبار زمانہ تالیف سے لے کر اب تک تو اتر کے ساتھ نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہے، جس کی بنا پر تاریخی اعتبار سے اس کتاب کو مزید تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔

زیر نظر کتاب ”سیف الجبار“ کی یہ ساتویں اشاعت ہے، جو بحمد اللہ جدید آب و تاب کے ساتھ تاج الفلول اکیڈمی شائع کرنے کا فخر حاصل کر رہی ہے۔

ترتیب جدید:

کسی بھی کتاب کی ترتیب جدید اور اس پر تحقیق و تحشیہ اکیڈمک اعتبار سے ایک دشوار گزار اور ذمہ دارانہ مرحلہ ہے، بالخصوص ہماری ذمہ داری اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب کہ کتاب ایک ایسے موضوع سے متعلق ہو جس سے تاریخ کی ایک اہم ڈور بندھی ہو اور جو اپنے زمانے میں لکھی گئیں دیگر کتب کے مقابلے نسبتاً ایک خاص اہمیت و حیثیت رکھتی ہو۔ زیر نظر کتاب کا شمار کچھ ایسی ہی کتابوں کے ضمن میں ہوتا ہے، جیسا کہ قاری سے مخفی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے کتاب کی ترتیب جدید میں حتی الامکان اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھانے کی از حد کوشش کی ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنی اس کاوش میں

چند باتوں کا اہتمام کیا ہے، جو درج ذیل ہیں:

تخریج و تحقیق:

● جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قدیم کتب میں حوالہ جات ذکر کرنے کا نہ تو ماحول تھا اور نہ اس کا اہتمام کیا جاتا تھا، تاہم کتاب کا نام یا مصنف کا نام مذکور ہوتا تھا۔ پیش نظر کتاب میں بھی اسی طرح حوالے ذکر کیے گئے تھے۔ ہم نے جدید تقاضوں کا پورا لحاظ کرتے ہوئے تقریباً ساری عبارتوں کی تخریج کر دی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے عام طور سے شاہ اسماعیل دہلوی کے خاندان کی کتابوں پر اعتماد کیا ہے، چنانچہ سب سے پہلا مرحلہ ان کتابوں کی تلاش کا تھا۔ کسی بھی کتاب کی تخریج میں یہ بات اہم ہوتی ہے کہ قدیم نسخوں سے استفادہ کیا جائے۔ الحمد للہ کتب خانہ قادریہ عرصے سے نایاب اور قیمتی کتابوں کی حفاظت کرتا چلا آیا ہے، لہذا قدیم کتابوں کی تلاش و جستجو میں ہمیں کہیں سفر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور ہم نے کتب خانہ قادریہ کی برکت سے تخریجی مراحل آسانی سے طے کر لیے۔ تاہم بعض جگہوں پر PDF سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں ہم نے مراجع و مصادر کے طور پر ساری کتابوں کی سند تالیف اور ان کے مطبع کا بھی ذکر کر دیا ہے۔

● کتاب میں موجود قرآنی آیات اور احادیث کی تخریج بھی جدید طرز تخریج پر کر دی گئی ہے۔ احادیث کی تخریج میں صرف حوالے پر اکتفا کیا گیا، ان پر صحت و ضعف کا حکم نہیں لگایا گیا ہے۔ ان شاء اللہ تاج العہد الاکبڑی مستقبل میں اس کتاب کا عربی ایڈیشن شائع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس میں اس بات کا بھی خصوصی خیال رکھا جائے گا۔

● کتاب میں متعدد مقامات پر کسی کتاب کے صرف مفہوم پر اکتفا کیا گیا تھا، اصل فارسی یا عربی عبارت مذکور نہیں تھی، ہم نے ایسے مقامات پر بھی اصل کتاب کی عبارت پیش کر کے ان کا حوالہ دے دیا ہے تاکہ قاری کو اصل مرجع دیکھنے کی زحمت نہ ہو۔ مزید یہ کہ بعض جگہوں پر کسی حدیث کی طرف ضمناً اشارہ کر دیا گیا تھا، ہم نے دوران تخریج ان احادیث کی اصل عبارت مع حوالہ رقم کر دی ہے۔

● مصنف نے کہیں کہیں حواشی تحریر فرمائے تھے، جس میں بعض جگہوں پر کتابوں کی عبارتیں بھی مذکور تھیں، ہم نے ان عبارتوں کی بھی تخریج کر دی ہے، تاہم ان حواشی کو کتاب کے آخر میں شامل کیا ہے۔

● کتاب میں موجود وہ اعلام جن کو صاحب کتاب نے حوالے کے طور پر پیش کیا یا جن کی کتابوں کی عبارتوں کو اپنے موقف و مذہب کی تائید و توثیق میں ذکر فرمایا، ہم نے ایسی شخصیات و اعلام کا اجمالی تعارف و تذکرہ پیش کر کے کتاب کے آخر میں حواشی کے ضمن میں درج کر دیا ہے، تاکہ قاری جب کتاب کو پڑھے تو اس

کے ذہن میں صاحب عبارت کا مقام و مرتبہ، عقائد و افکار اور علمی قدر و منزلت کا ایک مختصر خاکہ تیار ہو جائے۔
 ● کتاب میں جگہ جگہ کچھ قدیم اور متروک الاستعمال اردو الفاظ موجود تھے، ہم نے ایسے الفاظ کا ترجمہ و مفہوم بھی بیان کر دیا ہے۔

ترتیب و تقدیم:

تاج الفحول اکیڈمی کی خصوصیت ہے کہ اس نے قدیم کتب کی اشاعت جدید میں چند باتوں کا خصوصی التزام کیا، جو یقیناً ہمیں دیگر کتب میں دیکھنے کو نہیں ملتا، جس سے تاج الفحول اکیڈمی بہت کم وقت میں ایک نمایاں اور منفرد مقام حاصل کر کے پذیرائی حاصل کر چکی ہے۔ پیش نظر کتاب میں بھی سابقہ روایت کو برقرار رکھا گیا، جو حسب ذیل ہے۔

● کمپوزنگ میں اردو اور فارسی عبارتوں کے لیے نوری نستعلیق فونٹ کا استعمال کیا، جب کہ عربی کے لیے Trade arabic bold۔

● قدیم کتب میں عام طور سے پیرا گرافنگ یا علامات ترقیم کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، ہم نے جدید طرز املا کے ساتھ ساتھ پیرا گرافنگ اور عمدہ سیٹنگ کرنے کی پوری کوشش کی۔

● کتاب میں دو چار مقامات کو چھوڑ کر کہیں بھی ہیڈنگ نہیں تھی، جس سے قاری کو اپنی مطلوبہ بحث تلاش کرنے میں کافی دشواری ہوتی تھی، ہم نے اپنی اس اشاعت میں جگہ جگہ ہیڈنگز لگا دی اور اسی کے مطابق جدید فہرست سازی کر دی۔

● کتاب میں جہاں بھی مصنف نے جملہ معترضہ کا ذکر کیا، ہم نے ایسی عبارتوں کو ایک خاص بریکٹ (.....) میں کر دیا، تاکہ عبارت کا تسلسل برقرار رہے اور قاری کو الجھن محسوس نہ ہو۔

● کتاب میں جہاں بھی ہم نے اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کیا اس کو بھی ایک خاص بریکٹ [.....] کے اندر ذکر کر دیا، تاکہ اصل کتاب سے امتیاز باقی رہے۔

● علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمہ نے ۱۹۷۲ء میں سیف الجبار شائع کی تھی، جس میں بطور مقدمہ مصنف کا تعارف رقم فرمایا تھا۔ یہ تعارف مختصر اور جامع تھا، اس لیے ہم نے اس کو شامل اشاعت کیا، تاکہ ہم قادری صاحب نے مصنف کی کتابوں کا تعارف بھی کرایا تھا، مگر ہم نے اسے حذف کر دیا اور شہید بغداد علامہ شیخ اسید الحق قادری محدث بدایونی قدس سرہ کا تحریر کردہ ”تعارف تصانیف“ لاحق کر دیا۔ شہید بغداد نے یہ تعارف ”اکمل التاریخ“ میں ضمیمہ کے طور پر شامل کیا تھا۔ یہ تعارف جامع ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل و مفصل بھی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد مزید تشنگی باقی نہیں رہ جاتی۔

منت شناسی:

یہ کتاب ایک عرصے سے التوا میں پڑی تھی، چوں کہ کتاب مختلف جہتوں سے اہمیت رکھتی تھی، اس لیے اس پر عمدگی سے کام کرنا میرا فریضہ تھا۔ بحمد اللہ میں نے حتی المقدور اس فرض کو ادا کرنے کی پوری کوشش کی، یہ سب میرے پیرو مرشد حضرت اقدس تاج دار اہل سنت دام ظلہ العالی کی نظر عنایت و توجہات کا نتیجہ ہے کہ مجھ جیسا کم علم اور احقر اس اہم کتاب کی ترتیب و تحقیق میں کامیاب ہو پایا۔ لہذا اس کام میں جتنی خوبیاں ہیں وہ سب حضرت اقدس کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں، جب کہ جو خامیاں راہ پاگئی ہیں وہ میری کم علمی اور نااہلی کی وجہ سے ہیں۔

عزیم عبد العظیم قادری مجیدی نے اس کتاب کی اشاعت میں بھرپور تعاون کیا اور کتاب کی ساری سیٹنگ اور پروف ریڈنگ کا ذمہ بہ حسن و خوبی ادا کیا۔ موصوف مدرسہ قادریہ کے فرزند ہیں اور فی الوقت جامعہ ازہر، قاہرہ میں زیر تعلیم ہیں۔ میں ان کے روشن مستقبل کے لیے دعا گو ہوں۔ رب قدیر و مقتدر ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔

مدرسہ قادریہ کے دیگر فرزندان نے بھی پروف ریڈنگ کر کے کتاب کی اشاعت میں اپنا رول ادا کیا۔ اللہ رب العزت ان سب کا اقبال بلند فرمائے، آمین۔

برادر طریقت حاجی حفظ الرحمن قادری قریشی (ساکن بدایوں) نے کتاب کی اشاعت کے لیے مخلصانہ تعاون کیا ہے۔ رب مقتدر ان کی یہ خدمت قبول فرمائے اور ان کو خیر و برکت سے نوازے۔

راقم کو اپنی کم علمی اور بے عملی کا اقرار ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ شمس مارہرہ قبلہ جسم و جاں غوث زماں ابوالفضل آل احمد حضور اچھے میاں قدس سرہ العزیز کے دامن کرم سے وابستہ ہے اور یہ یقین ہے کہ جو نگاہ کرم و التفات راقم کے آبا و اجداد پر شمس مارہرہ کی ہے اس سے کچھ حصہ راقم کو ضرور ملے گا اور علم و عمل کی دولت سے نوازا جائے گا۔ آمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ و وارث حالہ اجمعین۔

محمد عطیف قادری بدایونی

خانقاہ قادریہ، بدایوں شریف

۱۹/ ذی الحجہ ۱۴۳۸ھ / ۱۱ ستمبر ۲۰۱۷ء



تعارف مصنف

از: علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمۃ

لاہور پاکستان

آپ معقول و منقول کے جامع اور شریعت و طریقت کے شیخ کامل تھے۔ عمر عزیز کا بہت بڑا حصہ خلق خدا کے جسمانی و روحانی امراض کے علاج میں صرف کیا۔ ان گنت افراد آپ سے فیض یاب ہوئے، اس کے علاوہ تحریر و تقریر کے ذریعے مسلک اہل سنت و جماعت کے تحفظ کے لیے قابل قدر کوششیں کیں۔

اس دور میں کچھ لوگ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی ”کتاب التوحید“ سے بری طرح متاثر ہو گئے اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہم کے مسلک سے منخرع ہو کر فتنہ نجدیت کو پھیلانے میں بڑے زور و شور سے مصروف ہو گئے۔ اس فتنے کے سد باب کے لیے علمائے اہل سنت نے اپنی اپنی جگہ قابل قدر کوششیں کیں، جن میں استاذ مطلق مولانا محمد فضل حق خیر آبادی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بھتیجے اور شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے صاحب زادے مولانا شاہ مخصوص اللہ دہلوی، مولانا محمد موسیٰ دہلوی، مولانا منور الدین دہلوی (مولانا ابوالکلام آزاد کے والد کے نانا) اور معین الحق شاہ فضل رسول القادری وغیرہم نے نمایاں طور پر احقاق حق کا فریضہ ادا کیا۔ بے شمار سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ فرمایا اور لاتعداد افراد کو راہ راست دکھائی۔

مولوی محمد رضی الدین بدایونی لکھتے ہیں:

بالخصوص ہنگام اقامت ملک دکن میں وہابیہ و شیعہ بکثرت آپ کے دست

مبارک پر تائب ہو کر شرف بیعت سے مشرف ہوئے اور نیز جماعت کثیر
 مشرکین کو آپ کی ہدایت و برکت سے شرف اسلام حاصل ہوا تمام مشائخ کرام
 و علمائے عظام بلاد اسلام کے آپ کو آپ کے عصر میں شریعت و طریقت کا امام
 مانتے ہیں۔ [۱]

آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک
 اور والدہ ماجدہ کی طرف سے رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک پہنچتا ہے۔ آپ
 کے والد ماجد مولانا شاہ عین الحق عبدالمجید قدس سرہ العزیز (م: ۱۲۶۳ھ) کے ہاں متواتر صاحبزادیاں
 پیدا ہوئیں، لہذا آپ کی والدہ ماجدہ بہ کمال اصرار کہا کرتی تھیں کہ ”مرشد برحق شاہ آل احمد اچھے میاں
 مارہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں زینہ اولاد کی دعاء کے لیے گزارش کریں“، لیکن شاہ عین الحق
 پاس ادب کی بنا پر ذکر نہ کرتے۔ جب حضرت شاہ فضل رسول کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو حضرت شاہ
 آل احمد اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود فرزند کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ [۲]

چنانچہ ماہ صفر المظفر ۱۲۱۳ھ/ ۹۹-۱۷۹۸ء میں آپ کی ولادت ہوئی۔ [۳] حضرت اچھے میاں
 کے ارشاد کے مطابق آپ کا نام ”فضل رسول“ رکھا گیا اور تاریخی نام ”ظہور محمدی“ منتخب ہوا۔ [۴]
 صرف و نحو کی ابتدائی تعلیم جد امجد مولانا عبد الحمید سے اور کچھ والد ماجد مولانا شاہ عبدالمجید سے
 حاصل کی۔ بارہ برس کی عمر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پایادہ لکھنؤ کا سفر کیا اور فرنگی محل لکھنؤ میں
 ملک العلماء بحر العلوم قدس سرہ کے جلیل القدر شاگرد مولانا نور الحق قدس سرہ (م: ۱۲۳۸ھ/ ۱۸۲۲ء) کی
 خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا نے خاندانی عزت و عظمت اور ذہانت کے پیش نظر اپنی اولاد سے زیادہ
 توجہ مبذول فرمائی، حتیٰ کہ آپ چار سال میں تمام علوم و فنون سے فارغ ہو گئے۔ [۵]

جمادی الاخریٰ ۱۲۲۸ھ کو حضرت مخدوم شاہ عبدالحق ردواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے سامنے

[۱] تذکرۃ الواصلین: ج ۲۵۵/ محمد رضی الدین بدایونی/ حصہ اول/ مطبوعہ نظامی پریس، بدایوں/ ۱۹۳۵ء

[۲] ایضاً: ص ۲۵۰

[۳] تذکرہ علمائے ہند (اردو): ج ۲۸۰/ مولوی رحمن علی/ مطبوعہ کراچی

[۴] تذکرۃ الواصلین: حصہ اول/ ص ۲۵۰/ نوٹ: تذکرہ علمائے ہند مطبوعہ کراچی میں تاریخی نام ظہور محمد غلط لکھا ہے،
 کیوں کہ اس کے مطابق سن ولادت ۱۲۰۳ھ ہونا چاہیے، تاریخی نام ظہور محمدی ۱۲۱۳ھ ہے۔

[۵] مرجع سابق: ص ۲۵۱

عرس کے موقع پر مولانا عبد الواسع لکھنوی، مولانا ظہور اللہ فرنگی محلی اور دیگر اجلہ علماء کی موجودگی میں رسم دستار بندی ادا کی اور وطن جانے کی اجازت دی۔ [۶] وطن آکر ماہرہ شریف حاضر ہوئے۔ حضور اچھے میاں آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دعائیں دے کر فرمایا: ”اب فن طب کی تکمیل کر لین چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ذات سے ہر طرح کا دینی و دنیاوی فیض جاری کرنا منظور ہے“۔ چنانچہ آپ نے دھول پور میں حکیم بہر علی موہانی سے طب کی تکمیل کی۔

ابھی آپ دھول پور ہی تھے کہ حضور اچھے میاں قدس سرہ کے انتقال پر ملال کا سانحہ پیش آ گیا۔ وصال سے قبل تنہائی میں شاہ عین الحق عبد المجید قدس سرہ کو طلب فرما کر طرح طرح کی بشارتوں سے نوازا اور شاہ فضل رسول قادری کے دست شفا کی مبارک باد دی۔ [۷]

والد ماجد کے بلانے پر دھول پور سے واپس وطن پہنچے اور مدرسہ قادریہ کی بنیاد رکھی، جہاں سے اہل شہر کے علاوہ دیگر بلاد کے لوگوں نے بھی فیض حاصل کیا، پھر صلہ رحمی کے خیال سے ملازمت کا ارادہ کیا۔ ریاست بنارس وغیرہ میں قیام کیا، لیکن درس و تدریس کا سلسلہ کہیں منقطع نہ ہوا۔

اس عرصے میں کئی بار والد ماجد کی خدمت میں بیعت کی درخواست کی، ہر دفعہ معاملہ دوسرے وقت پر ٹال دیا جاتا۔ بالآخر معلوم ہوا کہ مقصد یہ ہے کہ جب تک دنیاوی تعلق ختم نہیں کیا جاتا، حصول مقصد میں تاخیر رہے گی۔ چنانچہ تعلقات دنیویہ ختم کر کے حاضر ہوئے اور حصول مدعا کی درخواست کی، والد ماجد نے قبول فرما کر ”فصوص الحکم شریف“ اور ”مثنوی مولانا روم“ کا بلاستیعاب درس دیا۔ کچھ عرصے بعد آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اکثر اوقات ہول ناک جنگلوں میں گزارتے کئی سال تک یہ حالت رہی پھر جا کر سلوک کی طرف رجوع ہوا۔ [۸]

آپ کو والد گرامی کی طرف سے سلسلہ عالیہ قادریہ کے علاوہ سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ، ابوالعلائیہ اور سلسلہ سہروردیہ میں اجازت و خلافت حاصل کی تھی۔

حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر معکف تھے کہ اچانک مدینہ طیبہ کی زیارت کا شوق ایسا غالب ہوا کہ سفر کے خرچ کی فکر کیے بغیر پیادہ پابمبئی روانہ ہو گئے۔ دو ماہ کا سفر تائید ایز دی سے اس قدر جلد طے ہوا کہ آپ ساتویں دن بمبئی پہنچ گئے، حالانکہ زخموں کی وجہ سے

[۶] ماہنامہ پاسپان (امام احمد رضا نمبر)۔ ص ۳۸ / مارچ و اپریل ۱۹۶۲ء / الہ آباد

[۷] تذکرۃ الاولیاء ص ۲۵۱

[۸] مرجع سابق ص ۲۵۲

کچھ وقت راستے میں قیام بھی کرنا پڑا۔

بمبئی سے سفر مبارک کی اجازت حاصل کرنے کے لیے والد ماجد کی خدمت میں عریضہ لکھا انھوں نے بہ کمال خوشی اجازت مرحمت فرمائی۔ حرمین شریفین پہنچنے کے بعد عبادت و ریاضت کے شوق کو اور جلا ملی۔ شب و روز والد الہی میں بسر کیے اور خلق خدا کی خدمت کے لیے پوری طرح کمر بستہ رہے۔

مولوی رضی الدین بدایونی لکھتے ہیں:

جو کچھ ریاضتیں آپ نے ان اماکن متبرکہ میں ادا فرمائیں بجز قدما اولیائے کرام کے دوسرے سے مسموع نہ ہوئیں۔ حرمین شریفین کی راہ میں پیادہ پاسفر فرمایا اور یتیموں مسکینوں کے آرام پہنچانے میں اپنے اوپر ہر قسم کی تکلیف گوارا کی۔ [۹]

اسی مبارک سفر میں حضرت شیخ مکہ عبداللہ سراج اور حضرت شیخ مدینہ عابد مدنی سے علم تفسیر وحدیث میں استفادہ کیا، اسی سال کامل جذب وارادت سے بغداد شریف حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے اور بے شمار فیوض و برکات حاصل کیے۔ درگاہ غوثیہ کے سجادہ نشین نقیب الاشراف حضرت سید علی گیلانی نے آپ کو از خود اجازت و خلافت مرحمت فرمائی [۱۰] اور ان کے بڑے صاحبزادے حضرت سید سلمان نے آپ کے تلمذ کا شرف حاصل کیا اور اجازت حاصل کی۔ [۱۱]

جب آپ واپس وطن پہنچے تو والد ماجد ۸۰ سال کی عمر میں حرمین شریفین کی زیارت کا قصد فرما کر بمقام بڑودہ پہنچ چکے تھے، حاضر ہو کر گزارش کی کہ اس عمر میں آپ نے اس قدر طویل سفر کا ارادہ فرمایا ہے، لہذا میں مفارقت گوارا نہیں کر سکتا۔ وہیں سے والدہ ماجدہ کی خدمت میں عریضہ لکھ کر اجازت طلب کی اور والد ماجد کے ساتھ پھر سوئے حرمین شریفین روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں عبادت و ریاضات کے علاوہ والد مکرم کی خدمت کا حق ادا کر دیا اور ان کی دعاؤں سے پوری طرح بہرہ ور ہوئے۔ [۱۲]

مولانا کی ذات والا صفات مرجع انام تھی۔ ان کے پاس کوئی علاج معالجے کے لیے آتا اور کوئی مسائل شریعت دریافت کرنے حاضر ہوتا، کوئی ظاہری علوم کی گھنٹیاں سلجھانے کے لیے شرف باریابی حاصل کرتا تو کوئی باطنی علوم کے عقدے حل کرانے کی غرض سے دامن عقیدت واکرتا۔ غرض وہ علم و فضل

[۹] مرجع سابق: ج ۳ ص ۲۵۳

[۱۰] تذکرہ علمائے ہند (اردو): ص ۳۸۰

[۱۱] تذکرۃ الاولیاء ص ۲۵۳

[۱۲] مرجع سابق: نفس صفحہ

کے نیر اعظم اور شریعت و طریقت کے سنگم تھے، جہاں سے علم و عرفان کے چشمے پھوٹتے تھے، وہ ایک شمع انجمن تھے جن سے ہر شخص اپنے ظرف اور ضرورت کے مطابق کسب ضیا کرتا تھا۔

آپ نے خدمت خلق، عبادت و ریاضت، درس و تدریس، وعظ و تبلیغ کے مشاغل کے باوجود تصنیف و تالیف کی طرف بھی توجہ فرمائی۔ سفر و حضر میں آپ کا دریائے فیض کمال کے استحضار کے ساتھ جاری رہتا۔

آپ نے اعتقادات، درسیات، طب اور فقہ و تصوف میں قابل قدر کتابیں لکھی ہیں۔ مشہور تصانیف درج ذیل ہیں:

[۱] سیف الجبار

[۲] بوارق محمدیہ

[۳] تصحیح المسائل

[۴] المعتقد المنتقد

[۵] فوز المؤمنین

[۶] تلخیص الحق

[۷] احقاق الحق

[۸] شرح فصوص الحکم

[۹] رسالہ طریقت

[۱۰] حاشیہ میرزا اہد بر رسالہ قطبیہ

[۱۱] حاشیہ میرزا اہد ملا جلال

[۱۲] طب الغریب

[۱۳] تثبیت القدرین

[۱۴] شرح احادیث ملتقطہ ابواب صحیح مسلم

[۱۵] فصل الخطاب

[۱۶] حرز معظم

شاہ فضل رسول قادری پر عام طور پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انھوں نے انگریز کی حکومت کے دور

میں منصب افتا قضا اور صدر الصدوری کے ذریعے اقتدار حکومت کو بحال اور مضبوط کر لیا۔ [۱۳]

تجربہ ہے کہ جب علمائے دیوبند میں سے مولوی محمد احسن نانوتوی، مولوی محمد مظہر، مولوی محمد منیر، مولوی ذوالفقار علی، مولوی فضل الرحمن، مولوی مملوک علی اور مولوی محمد یعقوب نانوتوی وغیرہم بھی ”سرکار انگریز“ کے ملازم تھے [۱۴]، تو فرنگی حکومت کے اقتدار کو مضبوط تر کرنے کا الزام علمائے اہل سنت پر ہی کیوں عائد کیا جاتا ہے؟

پھر یہ نکتہ بھی غور طلب ہے کہ اگر علما منصب افتا و قضا اور صدر الصدوری کو قبول نہ کرتے تو ان مناصب پر فائز ہو کر فیصلہ کرنے والے ہندو ہوتے یا انگریز؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ علما ان مناصب کو قبول نہ کرتے اور مسلمان اپنے مقدمات کے فیصلوں کے لیے ہندو یا انگریز کی کچھریوں میں مارے مارے پھرتے۔

اسی سلسلے میں ہمارے کرم فرما پروفیسر محمد ایوب قادری نے ایک اور بات کہی ہے:

مولانا فضل رسول بدایونی کی تصانیف کے سلسلے میں ایک بات ہم نے خاص طور پر نوٹ کی ہے کہ ان کی اکثر تصانیف کسی نہ کسی سرکاری ملازم کی اعانت سے شائع ہوئی

ہیں۔ [۱۵]

بر تقدیر تسلیم ہمارے نزدیک مولانا پر یہ کوئی اعتراض نہیں کہ ان کی اکثر کتابیں کسی نہ کسی سرکاری ملازم کی اعانت سے شائع ہوئی ہیں، کیوں کہ انگریز دوستی یا انگریز سے ساز باز بے شک جرم اور قابل اعتراض امر ہے، فقط سرکاری ملازم ہونا کوئی جرم کی بات نہیں ہے، بشرطیکہ کسی خلاف اسلام امر میں ان کا تعاون نہ کیا جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مولوی عبدالحی کو ملازمت کی اجازت دے کر اس قسم کے شبہات کو ختم کر دیا تھا، سرکاری ملازمت سے ہر شخص کے بارے میں یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ انگریز کا خیر خواہ و وفادار اور محب ہے، کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، کیوں کہ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں اکثر و بیشتر ان ہی علمائے کھل کر حصہ لیا جو انگریز کے دور اقتدار میں صدر الصدور اور افتا وغیرہ کے مناصب پر فائز تھے۔

[۱۳] مقدمہ حیات سید احمد شہید: ج ۱۸ / پروفیسر محمد ایوب قادری / انیس اکیڑمی کراچی / ۱۹۶۸ء

[۱۴] مولانا محمد احسن نانوتوی: ج ۲۶ / پروفیسر محمد ایوب قادری

[۱۵] مقدمہ حیات سید احمد شہید: ج ۱۸

پھر یہ بھی ایک فکر انگیز حقیقت ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی مشہور کتاب تقویۃ الایمان پہلے پہل رائل ایشیاٹک سوسائٹی سے شائع ہوئی، اگر کسی کتاب کو سرکاری ملازم شائع کرے تو ضروری نہیں کہ اس میں حکومت کا ایما شامل ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ کتاب سرکاری پالیسی کے مطابق ہو، لیکن جب کسی کتاب کو رائل ایشیاٹک سوسائٹی ایسا سرکاری ادارہ شائع کرے تو معمولی سی سمجھ بوجھ والا آدمی بھی یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ وہ کتاب یقیناً سرکاری پالیسی کے مطابق ہوگی مخالف ہر گز نہیں ہو سکتی۔

یہ امر بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اگر مولانا فضل رسول قادری کی تصانیف کو کسی ذریعے سے بھی سرکاری حمایت حاصل ہوتی تو بعض دیگر مصنفین کی طرح ان کی تصانیف بھی کثرت سے طبع ہوتیں، حالاں کہ تقویۃ الایمان وغیرہ کتابیں جس کثرت سے اشاعت پذیر ہوئیں، مولانا فضل رسول قادری کی کتابیں اس کثرت سے شائع نہیں ہوئیں۔

مولانا شاہ فضل رسول قادری نے کتنے واضح الفاظ میں انگریزی اقتدار سے نفرت و استحقار کا اظہار کیا ہے اور انگریز کے اقتدار کو دین میں فتنہ و فساد کے پیدا ہونے کا سبب قرار دیا ہے، درج ذیل اقتباس سے بآسانی معلوم کیا جاسکتا ہے۔

فرماتے ہیں:

جاننا چاہیے کہ ہندوستان میں بسبب ہو جانے کفر کی حکومت (انگریزی اقتدار)
اور نہ رہنے اسلام کی سلطنت کے دین اسلام میں فتنے اور شرع کے احکام میں
رنخنے پڑ گئے۔ [۱۶]

دوسری جانب مولوی اسماعیل دہلوی کا بیان ملاحظہ ہوتا کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ مولانا فضل رسول قادری اور دیگر علما اہل سنت پر انگریز دوستی کے الزام میں کتنی سچائی ہے۔
مولوی اسماعیل دہلوی نے ایک موقع پر کہا:

انگریزی سرکار گو نکر اسلام ہے، مگر مسلمانوں پر کوئی ظلم و تعدی نہیں کرتی، نہ ان کو
فرائض مذہبی اور عبادات لازمی سے روکتی ہے، ہم ان کے ملک میں اعلانیہ وعظ
کہتے ہیں اور ترویج مذہب کرتے ہیں۔ وہ کبھی مانع و مزاحم نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی
ہم پر زیادتی کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کو تیار ہیں۔ ہمارا اصل کام اشاعت توحید

الہی اور احيائے سنن سید المرسلین ہے، سو ہم بلا روک ٹوک اس ملک میں کرتے ہیں پھر ہم سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کریں اور اصول مذہب کے خلاف بلاوجہ طرفین کا خون گرا دیں۔ [۱۷]

مولانا شاہ فضل رسول قادری کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے:
مولانا حیدر علی ٹوکنی نے اس سلسلے میں ایک خاص بات یہ لکھی ہے کہ مولوی فضل رسول بدایونی نے مولانا اسماعیل شہید دہلوی کی شہادت (۱۸۳۱ء) کے بیس سال بعد وہابیوں کے رد میں کتابیں لکھنی شروع کیں۔ ظاہر ہے پنجاب کے انگریزوں کے قبضے میں آ جانے کے بعد مجاہدین کا مقابلہ براہ راست انگریز سے تھا۔“ [۱۸]

مولوی اسماعیل دہلوی نے جب تقویۃ الایمان لکھ کر مسلک اہل سنت و جماعت کے خلاف عقائد و افکار کا اظہار کیا تو اکثر و بیشتر علما تحفظ دین و مسلک کی خاطر میدان میں اتر آئے، بعض نے ان سے اور ان کے ہم خیال علما سے مناظرہ کیا۔ مثلاً مولانا شاہ مخصوص اللہ دہلوی، مولانا محمد موسیٰ (صاحبزادگان مولانا محمد رفیع الدین محدث دہلوی) منطق و کلام کے مسلم الثبوت استاذ مولانا محمد فضل حق خیر آبادی، مولانا رشید الدین خاں اور علمائے پشاور وغیرہم بے شمار علما نے تصنیف و تالیف کے ذریعے تردید کی۔ بعض نے تقریری طور پر رد و ابطال پر اکتفا کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان میں اکثر و بیشتر حضرات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے صاحب علم و فضل شاگرد تھے، بلکہ خود حضرت شاہ صاحب نے تقویۃ الایمان پر اظہار ناراضگی فرمایا:

حضرت مولانا شاہ محمد فاخر صاحب الہ آبادی قدس سرہ فرماتے تھے کہ جب اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان لکھی اور سارے جہان کو مشرک و کافر بنانا شروع کیا اس وقت حضرت شاہ صاحب آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے اور بہت ضعیف بھی تھے۔ افسوس کے ساتھ فرمایا کہ میں تو بالکل ضعیف ہو گیا ہوں، آنکھوں سے بھی معذور ہوں ورنہ اس کتاب اور اس عقیدہ فاسد کار دہی تحفہ اشنا

[۱۷] حیات سید احمد شہید: منشی محمد جعفر تھانی سہری

[۱۸] مقدمہ حیات سید احمد شہید: ص ۲۴

عشر یہی طرح لکھتا کہ لوگ دیکھتے [۱۹]

مولانا شاہ فضل رسول قادری ان علما میں سے تھے، جنہوں نے اس نئے فتنے کی تردید کے لیے بھرپور تقریری کام کیا اور جب ضرورت محسوس ہوئی تو تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا اور ایسی کتابیں لکھیں جنہیں اہل علم سر آنکھوں پر جگہ دیتے ہیں۔ مولانا کی ساری زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی کوششوں میں حفاظت دین کے سوا اور کوئی مقصد نظر نہیں آئے گا۔ کیا اس بات کا ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں تقریر کے ذریعے عقائد باطلہ کی تردید نہیں کی؟ حیات اعلیٰ حضرت صفحہ ۲۳۹ (تالیف ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری) کے مطالعے سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ مولانا طالب علمی کے زمانے ہی سے ردوہابیت کی ابتدا کر چکے تھے۔

یہاں اس بات کا ذکر بے جا نہ ہوگا کہ مولانا اسماعیل دہلوی، سید صاحب اور ان کے رفقا کو انگریزوں سے کوئی مخاصمت نہ تھی اور نہ وہ انگریزوں سے جہاد کا ارادہ ہی رکھتے تھے۔ [۲۰]

آپ کے تلامذہ کا سلسلہ بہت وسیع ہے، جس شخصیت نے طویل مدت تک سفر و حضر میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا ہو اس کے شاگردوں کا شمار لازماً دشوار ہوگا۔

چند فضلا کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے، جنہوں نے آپ کے بحر علم سے استفادہ کیا:

[۱] مولانا شاہ محی الدین قادری بدایونی (م: ۱۲۷۰ھ)

[۲] تاج الفحول مولانا شاہ محمد عبدالقادر محبت رسول بدایونی

[۳] مجاہد آزادی مولانا فیض احمد بدایونی

[۴] قاضی القضاۃ مولانا مفتی اسد اللہ خاں الہ آبادی (م: ۱۳۰۰ھ)

[۵] استاد مولوی رحیم علی مؤلف تذکرہ علمائے ہند

[۶] مولانا عنایت رسول چریا کوٹی [۲۱]

[۷] مولانا شاہ احمد سعید دہلوی (م: ۱۳۷۷ھ)

[۱۹] ماہنامہ پاسبان (امام احمد رضا نمبر: ص ۲۰-۱۹/ ملک العلماء مولانا محمد ظفر الدین بہاری

[۲۰] اس سلسلے میں مقالات سرسید حصہ شانزدہم مطبوعہ مجلس ترقی ادب لاہور کے حاشیے پر شیخ اسماعیل پانی پتی کا نوٹ ص: ۲۲۸ تا ۱۲۵ اور ص: ۳۱۸ تا ۳۱۹ قابل ملاحظہ ہے۔ نیز سید صاحب کی تحریک کی صحیح پوزیشن سمجھنے کے لیے جناب وحید احمد مسعود بدایونی کی تحقیقی کتاب ”سید احمد شہید کی صحیح تصویر“ مطبوعہ لاہور ملاحظہ کی جائے۔

[۲۱] نامور فاضل مولانا محمد فاروق چریا کوٹی استاذ شبلی نعمانی، مولانا عنایت رسول کے چھوٹے بھائی اور شاگرد تھے۔

[۸] مولانا کرامت علی جوہری (م: ۱۲۹۰ھ) مرید سید احمد بریلوی

[۹] مولانا سید عبدالفتاح گلشن آبادی

[۱۰] مولانا عبدالقادر حیدر آبادی (م: ۱۳۲۹ھ)

[۱۱] مولانا سید اشفاق حسین (م: ۱۳۲۸ھ)

[۱۲] مولانا خرم علی بلہوری (م: ۱۲۷۳ھ)

[۱۳] مولانا حکیم محمد ابراہیم سہارنپوری

[۱۴] سید بنیاد شاہ سنبھلی

[۱۵] مولانا سید خادم علی

[۱۶] مولانا سید ارجمند علی

[۱۷] مولانا سید اولاد حسن خلف سید آل حسین

[۱۸] مولانا غلام حیدر

[۱۹] مولانا جلال الدین رئیس سوتھہ محلہ

[۲۰] مولانا فصاحت اللہ متولی

[۲۱] مولانا امانت حسین دانش مند

[۲۲] مولانا بہادر شاہ دانش مند وغیرہ وغیرہ

آپ کے مریدین کا سلسلہ عرب و عجم میں پھیلا ہوا تھا، بے شمار لوگ مذاہب باطلہ اور عقائد فاسدہ سے تائب ہو کر آپ کے دست حق پر بیعت ہوئے۔

آپ کے چند مریدین کے نام یہ ہیں:

تاج الفحول مولانا شاہ محمد عبدالقادر محبت رسول بدایونی خلف رشید شاہ فضل رسول قادری، مولانا حکیم سراج الحق ابن مولانا فیض احمد بدایونی (م: ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۵ء)، مولانا سید نبی حسینی شاہجہاں پوری (م: ۱۲۷۸ھ)، مولانا حکیم عبدالعزیز، مولانا عبید اللہ بدایونی مدرس مدرسہ محمدیہ بمبئی (م: ۱۳۱۵ھ)، ملا اکبر شاہ افغانی، مولانا عون الحق، حافظ محمد ضیاء الدین حیدر آباد دکن، قاضی حمید الدین خاں مچھلی بندر، شیخ محمد صدیق متوطن بریلی، شیخ عبدالرحیم رئیس بدایوں، شیخ عبدالہادی ملقب بہ شاہ سالار وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ کی عمر شریف ۷۷ برس کی ہوئی تو آپ کے شانوں کے درمیان پشت پر زخم نمودار

ہوا۔ ایک دن قاضی ثنوی (جو آپ کے والد ماجد کے مرید تھے) سے آپ نے فرمایا:
 قاضی صاحب بہ مقضائے ”واما بنعمة ربك فحدث“ آج آپ سے
 کہتا ہوں کہ دربار نبوت سے استیصال فرقہ و بابیہ کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ الحمد
 للہ! کہ فرقہ باطلہ اسماعیلیہ و اسماعیہ کا رد پورے طور ہو چکا، دربار نبوت میں میری
 یہ سعی قبول ہو چکی، میرے دل میں اب کوئی آرزو باقی نہ رہی، میں اس دار فانی
 سے جانے والا ہوں۔ [۲۲]

آخری دنوں میں کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تھی مگر عبادت، ریاضت اور تہجد کے لیے شب بے داری
 میں دن بہ دن اضافہ ہوتا گیا۔ ۲۰/ جمادی الاخریٰ ۱۲۸۹ھ/ ۲/ ۱۸۷۲ء بروز جمعرات خلف رشید مولانا شاہ
 محمد عبدالقادر قادری بدایونی کو بلا کر نماز جنازہ کی وصیت کی، ظہر کے وقت اسم ذات کے ذکر خفی میں
 مصروف تھے کہ اچانک دودفعہ بلند آواز سے اللہ اللہ کہا ایک نور دہن مبارک سے چمکا اور بلند ہو کر غائب
 ہو گیا اور ساتھ ہی روح نقص عنصری سے اعلیٰ علین کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
 رحلت کے وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی پھر بھی ہزار ہا افراد نے جنازہ میں شرکت کی۔ مغرب
 کے بعد عید گاہ شمسی میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور شب جمعہ والد ماجد کے روضہ میں مدفون ہوئے۔ [۲۳]

مولوی عبدالسلام سنہلی نے یہ قطعہ تاریخ کہا ہے:

معدن فضل الہی حضرت فضل رسول
 واقف اسرار شرع و کاشف استار دیں
 سطوت تقریر او بگداخت جان منکراں
 جامع علم و ولایت دافع آثار جہل
 رفت از دنیا و دنیا از غم او تیرہ شد
 ایں جہاں را سنگ ماتم برجین مدعاست
 خاتم تاریخ وصل وے نویسم ناگہاں

۱۲۸۹ھ [۲۴]

[۲۲] ماہنامہ پاسبان (امام احمد رضا نمبر): ص ۵۳

[۲۳] تذکرۃ الواصلین: ص ۲۵۴

[۲۴] مرجع سابق: نفس صفحہ

مولانا معین الدین نے درج ذیل تاریخ وصال کہی ہے:

حضرت فضل رسول نامدار	با فضیلت با کرم با افتخار
کان فی عز و فضل کاملاً	فضله کالشمس فی نصف النهار
واقف اسرار علم و معرفت	مرشد دین سر حق را رازدار
دوئم از ماہ جمادی الآخرہ	راہ دار آخرت کرد اختیار
وقت رحلت داشت شغل ذکر حق	بود از دم ضرب اذکار آشکار
ناگہاں آورد با جہر تمام	اسم ذات پاک حق بر لب دو بار
اللہ اللہ گفت و جاں دادہ بحق	کرد برنام خدا جاں را نثار
گشت مفہوم آں زماں از شش جہت	لفظ اللہ از در و دیوار و دار



تعارف تصانیف

صاحب اکمل التاريخ نے حضرت سیف اللہ المسلمول کی بعض تصانیف کا تفصیلی اور بعض کا مختصر تعارف کروایا ہے۔ حضرت کی تصانیف میں بعض مطبوعہ ہیں بعض کے قلمی نسخے کتب خانہ قادریہ میں موجود ہیں اور بعض دست برد زمانہ کا شکار ہو کر مفقود ہو گئیں۔ یہاں ہم حضرت کی بعض تصانیف کا قدرے تفصیلی تعارف پیش کر رہے ہیں۔

[۱] المعتقد المنتقد:

یہ عربی زبان میں علم کلام و عقائد کی معرکہ آرا کتاب ہے، مکہ مکرمہ کے کسی بزرگ کی فرمائش پر ۱۲۷۰ھ/۵۴-۱۸۵۳ء میں تصنیف کی گئی۔ کتاب ایک مقدمہ چار ابواب اور خاتمے پر مشتمل ہے۔

مقدمہ:

حکم عقلی، عادی اور شرعی کا بیان۔ پھر حکم عقلی کی تقسیم واجب، جائز اور ممتنع کی جانب۔ علم کلام کی تعریف، موضوع اور مسائل کا بیان۔

پہلا باب:

الہیات کے بیان میں۔ اس میں تین مسائل خصوصیت سے زیر بحث آئے ہیں۔

● اللہ تعالیٰ کے لیے امور واجب کی تفصیل۔

● ان امور کی بحث جو اس کے حق میں محال ہیں۔

● ان امور کی بحث جو اس کے حق میں جائز ہیں۔

اس کے علاوہ قدیم و حادث کی اصطلاحات کی بحث، کفر لزومی والتزامی کی بحث، بدعتی کا حکم، تقدیر کی

بحث، رویت باری، خلق افعال عباد اور حسن و قبح شرعی و عقلی جیسے مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں۔

دوسرا باب:

نبوت کے بیان میں ہے۔ اس میں اولاً نبوت کے معنی و مفہوم سے بحث کی ہے، پھر ان امور کا بیان ہے جن کا پایا جانابی میں ضروری ہے مثلاً عصمت، صدق، امانت، فطانت وغیرہ۔ اس کے بعد ان امور پر بحث ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے حق میں جن کا ایمان رکھنا ضروری ہے مثلاً آپ کی عموم بعثت، ختم نبوت، اسرئ و معراج، شفاعت اور اس کے اقسام وغیرہ۔

امت پر آپ کے کیا حقوق ہیں اس کو مصنف نے دو فصلوں میں بیان کیا ہے۔ پہلی فصل میں آپ کی اطاعت و محبت کے وجوب کی بحث ہے۔ دوسری فصل میں آپ کی تنقیص و اہانت کی حرمت اور معاذ اللہ تنقیص و اہانت کرنے والے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

تیسرا باب:

سمعیات کے بیان میں ہے۔ اس میں حشر و نشر، منکر نکیر، عذاب قبر، سماع موتی، میزان و صراط، جنت و دوزخ اور علامات قیامت وغیرہ کے مباحث و مسائل زیر قلم آئے ہیں۔

چوتھا باب:

امامت کی بحث میں۔

خاتمہ:

ایمان کی بحث میں۔ اس میں ایمان کی تفسیر، اس کے ارکان و شرائط، ایمان میں زیادتی و نقصان اور ایمان و اسلام کے معنی کی بحث کی گئی ہے۔

کتاب پر ممتاز معاصر علماء کی تقاریر ہیں جن کا خلاصہ اکل التاريخ میں موجود ہے۔ المعتقد المعتقد کا جو قدیم ترین نسخہ اب تک ہماری دسترس میں آیا ہے، وہ ۱۲۷۷ھ کا مطبوعہ ہے، مطبع کا نام نہیں پڑھا جا سکا۔

کتاب پر مولانا حکیم سراج الحق عثمانی (ابن مولانا فیض احمد بدایونی) نے حاشیہ لکھا تھا، جواب مفقود ہے۔ فقیہ اسلام مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی کا بھی المعتقد پر ”المعتمد المستند بناء نجاه الايد“ (۱۳۲۰ھ) کے تاریخی نام سے حاشیہ ہے جو عام طور پر دستیاب ہے۔

[۲] البوارق المحمدیہ:

یہ کتاب فارسی زبان میں ہے، اس کے دو نام ہیں:

● البوارق المحمدية لرحم الشياطين النجدية

● سوط الرحمن على قرن الشيطان

یہ دونوں تاریخی نام ہیں جن سے کتاب کا سنہ تالیف ۱۲۶۵ھ (۱۸۴۸ء) برآمد ہوتا ہے۔ کتاب کی وجہ تالیف اکمل التاریخ میں درج ہے۔

مصنف نے کتاب کو ایک مقدمہ اور دو باب پر ترتیب دیا ہے۔ مقدمے میں عرب اور ہندوستان میں وہابی تحریک کے آغاز و ارتقا کی تفصیل درج کی گئی ہے، پہلے باب میں وہابی عقائد اور دوسرے باب میں ان کے بعض اہل قلم کے مکائد (فریب) ذکر کیے گئے ہیں۔

مقدمے میں مندرجہ ذیل مباحث زیر قلم آئے ہیں:

جزیرہ عرب میں وہابیت کا آغاز اور کتاب التوحید کی تصنیف، وہابیوں کا مکہ مکرمہ پر حملہ، وہابیوں کا مدینہ منورہ پر حملہ، ابراہیم پاشا اور وہابیوں کے درمیان معرکہ، یمن اور مسقط میں فرقہ وہابیہ کا ظہور، ہندوستان میں وہابیت کا آغاز، سید احمد رائے بریلوی کے مراتب و کمالات کتاب صراط مستقیم کی روشنی میں، تقویت الایمان کی تصنیف، علمائے دہلی کی جانب سے شاہ اسماعیل دہلوی کا رد، شاہ اسماعیل اور سید احمد رائے بریلوی کی تحریک جہاد، فرقہ ظاہریہ اور داؤد ظاہری، ابن حزم ظاہری کے احوال، شیخ ابن تیمیہ کے احوال، فرقہ ظاہریہ کے بعض عقیدے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعض افکار، شاہ اسماعیل دہلوی اور انکا تقلید، شاہ اسماعیل دہلوی کے بعد وہابیوں کے مختلف فرقے وغیرہ۔

باب اول کے مندرجات:

شاہ اسماعیل دہلوی اور ان کے بعض ہم خیال علما کی تحریروں کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد مصنف اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان حضرات کے ذریعے بیان کیے گئے اکثر جزئی مسائل پانچ بنیادی اصول یا کلیات سے متفرع ہیں، یعنی ان کے پانچ بنیادی اصول ہیں باقی تمام مسائل جزئیہ انہیں سے نکلے ہیں، لہذا اگر ان کلیات ہی کو باطل کر دیا جائے تو ان کا پورا مذہب اپنے آپ باطل ہو جائے گا، باب اول میں ان ہی پانچ کلیات کا رد و ابطال کیا گیا ہے۔

وہ پانچ کلیات یا بنیادی اصول یہ ہیں:

● اعمال و افعال حقیقت ایمان میں داخل ہیں۔

● ہر بدعت (عام ازیں کہ شرعی ہو یا لغوی) حرام و کفر ہے۔

- فعل مباح بلکہ حسن اور تمام امور خیرہ مدت اور زمان و مکان کی تخصیص سے حرام ہو جاتے ہیں۔
- اشیا میں اصل اباحت نہیں بلکہ حرمت ہے۔
- تشبیہ (کسی بھی غیر قوم سے) مطلقاً مستلزم مساوات ہے۔

ان کلیات میں سے بعض کے بارے میں مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان وہابی علما کے ایجاد کردہ نہیں ہیں بلکہ یہ ماضی کے چند گمراہ فرقوں مثلاً معتزلہ اور خوارج وغیرہ کے عقائد و نظریات کا مجنوں مرکب ہیں۔ ان کو رد کرنے کے لیے مصنف نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے تو مصنف معتزلہ وغیرہ کی کتابوں سے یہ دکھاتے ہیں کہ ان عقائد و نظریات کے بارے میں ماضی کے ان گمراہ فرقوں کا کیا نقطہ نظر تھا، جب یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہی عقائد ان فرقوں کے بھی تھے اس کے بعد ان عقائد کے رد میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے متقدمین علما اور متکلمین کے اقوال لاتے ہیں۔ پھر ان باطل کردہ کلیات کو تقویت الایمان اور مائے مسائل وغیرہ کتابوں میں بیان کیے گئے جزئی مسائل پر منطبق کر کے دکھاتے ہیں۔ آخر میں شاہ اسماعیل دہلوی کے بیان کردہ ان جزئیات کے خلاف خود ان کے خاندان کے علما مثلاً ان کے جد محترم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور عمر محترم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتابوں سے عبارتیں پیش کرتے ہیں۔

باب اول میں ان پانچ بنیادی اصولوں پر کلام کرنے کے بعد مصنف نے ”تکملمہ در بعض امور ضروریہ“ کے تحت وہابیہ کے پانچ ایسے مسائل بیان کر کے ان کا رد و ابطال کیا ہے جن پر ان حضرات کو بہت اصرار ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ وہ مسائل ہیں جو اہل سنت اور وہابیہ کے درمیان خط امتیاز کھینچتے ہیں، اس لیے ان کا رد ضروری ہے، وہ پانچ مسائل درج ذیل ہیں:

- مسئلہ استعانت واستمداد بغیر اللہ۔ اس بحث میں مصنف نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر عزیزی سے نو عبارتیں پیش کر کے استعانت بغیر اللہ کے جواز کو ثابت کیا ہے۔
- مسئلہ سماع اموات۔ اس بحث میں بھی مصنف نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی عبارتوں سے ارواح کے سماع اور ادراک کو ثابت کیا ہے۔
- مسئلہ شفاعت۔

● آثار صالحین سے تبرک کا انکار۔ اس مسئلے میں بھی مصنف نے شاہ عبدالعزیز کا ایک فتویٰ اور ان کی دیگر کئی عبارتوں سے دلائل پیش کیے ہیں۔

● مسئلہ ماہل بغیر اللہ۔ اس سلسلے میں مصنف نے اپنے معاصر کسی وہابی عالم کا ایک قدرے طویل

فتویٰ نقل کر کے اس کا ردِ بلیغ فرمایا ہے۔ ساتھ ہی اس مسئلے میں مولانا عبدالحکیم پنجابی ثم لکھنوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے درمیان ہونے والے ایک مباحثے کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔

باب دوم کے مندرجات:

باب دوم میں مصنف بوارق نے وہابیہ کے مکائد (فریب) کا ذکر کیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وہابیہ کے مکائد دو طرح کے ہیں ایک مکائد اسماعیلیہ یعنی وہ فریب جو شاہ اسماعیل دہلوی کی تحریروں میں موجود ہیں۔ دوسرے مکائد اسحاقیہ یعنی وہ فریب اور علمی خیانتیں جو مولانا شاہ اسحاق دہلوی سے منسوب کتابوں ”مآۃ مسائل“ اور ”اربعین مسائل“ میں موجود ہیں۔

مکائد اسماعیلیہ کے بارے میں مصنف نے فرمایا ہے کہ شاہ اسماعیل صاحب اپنی ہر بات کے ثبوت میں کوئی نہ کوئی آیت یا حدیث لکھ دیتے ہیں، حالاں کہ جب آیت کا سیاق و سباق، شان نزول، مقدم اور معتبر مفسرین کی کتب اور حدیث پاک کے معتبر شارحین کی کتابوں کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ یا اس حدیث پاک کو شاہ صاحب کے دعوے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔

مکائد اسحاقیہ کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ مآۃ مسائل اور اربعین مسائل میں ہر مسئلے کے ثبوت میں آیت، حدیث یا فقہ کے کسی جزئیے کا حوالہ ضرور دیتے ہیں، مگر ان حوالوں میں مصنف نے طرح طرح کی خیانتیں کیں ہیں، مثلاً کہیں سیاق و سباق سے کاٹ کر عبارت نقل کر دی ہے، کہیں کسی مصنف کی رد کردہ بات کو اسی کی جانب منسوب کر کے لکھ دیا ہے، کہیں علمی دیانت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عبارت ہی غلط نقل کر دی ہے وغیرہ وغیرہ۔ مصنف نے اس قسم کے مکائد کی سات مثالیں پیش کی ہیں۔

ہماری معلومات کی حد تک بوارق محمدیہ پہلی مرتبہ ذی الحجہ ۱۲۶۶ھ / اکتوبر ۱۸۵۰ء میں مطبع دارالسلام دہلی سے شائع ہوئی۔ یہ چھوٹی تقطیع پر ۲۲۷ صفحات پر مشتمل ہے۔

پنجاب کے جلیل القدر عالم اور صوفی حضرت مولانا غلام قادر چشتی بھیروی (ولادت: ۱۲۶۵ھ / ۱۸۴۹ء - وفات: ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹ء) نے بوارق محمدیہ کی اہمیت کے پیش نظر اس کا اردو ترجمہ کیا، یہ ترجمہ شوارق صمدیہ کے نام سے ۳۲ صفحات پر مشتمل ہے جو مطبع گلزار محمدی لاہور سے سنہ ۱۳۰۰ھ / ۱۸۸۲-۸۳ء میں شائع ہوا۔ شوارق صمدیہ مکمل کتاب کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ صرف کتاب کے مقدمے اور باب اول کی ابتدائی بحث کو اردو کا جامہ پہنایا گیا ہے۔ سرورق پر ”قط اول“ لکھا ہے اور جہاں ترجمہ ختم ہوا ہے وہاں

باقی آئندہ“ درج ہے، اس سے خیال ہوتا ہے کہ مترجم پوری کتاب کا ترجمہ دو یا اس سے زیادہ حصوں میں شائع کرنا چاہتے تھے، پہلی قسط مکمل ہوئی تو اس کو شائع کر دیا گیا۔ ممکن ہے بعد میں دوسری یا تیسری قسط بھی شائع ہوئی ہو، لیکن اس سلسلے میں راقم سطور کو معلومات دستیاب نہیں ہو سکیں۔

یہ ترجمہ جمادی الاخریٰ ۱۴۳۳ھ / مئی ۲۰۱۲ء میں تاج الفحول اکیڈمی بدایوں نے ”وہابی تحریک: تاریخ و عقائد“ کے نام سے شائع کیا ہے۔

[۳] فوز المؤمنین بشفاعة الشافعين:

کتاب کا پورا نام ”فوز المؤمنین بشفاعة الشافعين“ ہے، یہ کتاب ۱۲۶۸ھ میں تالیف کی گئی تھی۔

شاہ اسماعیل دہلوی نے ”تقویت الایمان“ میں دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ شفاعت کے مسئلے پر بھی بحث کی ہے۔ انھوں نے شفاعت کی تین قسمیں کی ہیں: شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالاذن۔ ان میں شاہ صاحب نے اول الذکر دو قسموں کا انکار کیا ہے اور صرف تیسری قسم کو جائز مانا ہے۔ فوز المؤمنین میں مصنف نے پہلے شفاعت کے سلسلے میں اہل سنت کے موقف کو کتاب وسنت سے ثابت کیا ہے اور اس کے بعد شفاعت کے متعلق ”تقویت الایمان“ کی پوری بحث کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ شاہ صاحب کے بعض حامیوں نے شفاعت کے مسئلے میں ان کا دفاع کرتے ہوئے ”تنبیہ الغافلین“ کے نام سے ایک کتاب شائع کی تھی، حضرت نے آخر میں اس کا بھی تنقیدی جائزہ لیا ہے۔

ہماری معلومات کی حد تک یہ رسالہ سب سے پہلی مرتبہ ۱۲۶۸ھ میں مطبع مفید الخلاق، دہلی سے شائع ہوا۔ پھر اس کے بعد ۱۳۱۰ھ میں مطبع احمدی سے اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ پھر مفتی عبدالحکیم نوری مصباحی نے ۱۳۱۹ھ / ۱۹۹۸ء میں اس کی تسہیل کی جو ماہنامہ مظہر حق بدایوں میں (اپریل ۱۹۹۸ء تا اکتوبر ۱۹۹۸ء) قسط وار شائع ہوئی۔ پھر راقم الحروف کی تسہیل، ترتیب اور تخریج کے ساتھ یہ رسالہ چوتھی مرتبہ تاج الفحول اکیڈمی بدایوں نے ۲۰۰۸ء میں شائع کیا۔

[۴] احقاق الحق:

مسئلہ توسل واستغاثت پر سیف اللہ المسلمول کی فارسی زبان میں تحقیقی کتاب ہے، اس کتاب کا سنہ تالیف معلوم نہیں ہو سکا، ہمارے اندازے کے مطابق یہ ۱۲۶۵ھ / ۴۹-۱۸۴۸ء یا اس سے کچھ پہلے کی تصنیف ہے۔ اس کی وجہ تالیف اکمل التاریخ میں مذکور ہے۔

احقاق حق کے مباحث کو حضرت نے دو فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی فصل میں قرآن کریم، احادیث مبارکہ، آثار صحابہ و تابعین، اقوال مجتہدین و محدثین اور ائمہ و مشائخ کے اورد و شغال کی روشنی میں توسل و استعانت کے جواز پر بحث کی ہے اور انصاف کی بات ہے کہ بہت خوب کی ہے۔ دوسری فصل میں شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان کی بعض عبارتوں کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے، کتاب کا یہ حصہ بھی مصنف کی تحقیقی گہرائی اور تنقیدی بصیرت کا آئینہ دار ہے۔

احقاق حق کی اشاعت اول کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہو سکیں، ہمارے پیش نظر جونسنہ ہے وہ ”البوارق الحمدیہ“ کے حاشیے پر شائع ہوا ہے، اس پر سنہ طبع درج نہیں ہے، قیاس ہے کہ یہ ۱۲۸۹ھ اور ۱۳۱۹ھ کے درمیان کی اشاعت ہے۔ اس بے بضاعت راقم سطور نے اس کتاب کا اردو ترجمہ ضروری تحقیق و تخریج کے ساتھ کیا ہے، جوتاج الفحول اکیڈمی بدایوں سے ۲۰۰۷ء میں شائع ہوا ہے۔

احقاق حق کے جواب میں سہوان (ضلع بدایوں) کے ایک غیر مقلد عالم سید سراج احمد سہوانی نے رسالہ ”سراج الایمان“ تصنیف کیا، اس کے جواب میں مصنف کے صاحبزادے حضرت مولانا محی الدین عثمانی بدایونی نے رسالہ ”شمس الایمان“ تصنیف کیا۔ یہ متوسط سائز کے ۲۶ صفحات کا رسالہ ہے جو مطبع دہلی اردو اخبار دہلی سے ذی الحجہ ۱۲۶۶ھ / اکتوبر ۱۸۵۰ء میں شائع ہوا۔ ۲۰۱۲ء میں تاج الفحول اکیڈمی نے عبدالعلیم قادری مجیدی کی ترتیب و تصحیح کے ساتھ شائع کیا ہے۔

[۴] حرز معظم:

اس رسالے کا نام ”حرز معظم“ ہے، اگر یہ تاریخی نام ہے تو اس سے رسالے کا سنہ تالیف ۱۲۶۵ھ برآمد ہوتا ہے۔ اس رسالے میں انبیاء و اولیاء (علیہم السلام و علیہم الرحمۃ) کے تبرکات و آثار سے توسل اور برکت حاصل کرنے پر بحث کی گئی ہے۔ تبرکات و آثار کے بارے میں علما نے فرمایا ہے کہ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کو اصلیت کہا جاتا ہے اور دوسری وہ جو مثالیہ کے نام سے موسوم ہیں، تبرکات اصلیت میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کو براہ راست کسی محترم شخصیت سے نسبت حاصل ہو، جیسے موئے مبارک یا لباس وغیرہ۔ تبرکات مثالیہ وہ چیزیں ہیں جو کسی محترم شخصیت یا ان کے اصلی تبرکات میں سے کسی کے مشابہ اور مثل ہوں۔ پھر علما نے تبرکات مثالیہ کی دو قسمیں کی ہیں مثالیہ صنایعہ اور غیر صنایعہ۔ مثالیہ غیر صنایعہ ایسی چیزیں جو خلقتی طور پر تبرکات اصلیت کے مشابہ ہوں اور مثالیہ صنایعہ وہ چیزیں جن کو تبرکات اصلیت کی مثل و مشابہ بنایا گیا ہو جیسے حضور پاک ﷺ کی نعلین پاک کا نقش وغیرہ۔

رسالے کو مصنف نے تین فصلوں پر مرتب کیا ہے۔ پہلی فصل میں تبرکات اصلیہ سے خیر و برکت حاصل کرنے کا بیان ہے، جس کے لیے مصنف نے قرآنی آیات، معتبر تفاسیر، صحیح احادیث اور علما کے اقوال سے استدلال کیا ہے۔ رسالے کے زمانہ تالیف میں جو لوگ تبرکات و آثار کی تعظیم و تکریم اور ان سے خیر و برکت حاصل کرنے کے منکر تھے وہ خاندانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی اپنا شجرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے مدرسے سے جوڑتے تھے، اسی لیے مصنف نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر فتح العزیز اور ان کے والد مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ملفوظات و مکتوبات سے خاص طور پر حوالے نقل کیے ہیں۔

دوسری فصل میں تبرکات مثالیہ غیر مصنوعہ کے سلسلے میں بحث کی گئی ہے اور تیسری فصل میں تبرکات مثالیہ مصنوعہ کو معرض بحث میں لایا گیا ہے۔

یہ رسالہ اولاً اردو میں تصنیف کیا گیا تھا۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کی لائبریری میں اس کا ایک قدیم نسخہ نظر سے گزرا، جو سید محبوب علی کے زیر اہتمام مطبع محبوبی دہلی سے ۱۲۶۸ھ میں شائع ہوا ہے۔ حاجی محمد خاں صاحب بہادر کی فرمائش پر حضرت تاج الفحول مولانا عبدالقادر داری بدایونی نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا، جو ”مجموعہ رسائل و فرائد“ نامی ایک مجموعہ رسائل میں شائع ہوا، اس مجموعے میں حرز معظم کے علاوہ تین رسائل اور ہیں، یہ مجموعہ مطبع کوہ نور لاہور سے ۱۲۷۶ھ/۱۸۶۰ء میں شائع ہوا۔ ۱۴۳۰ھ/۲۰۰۹ء میں راقم الحروف کے ترجمے اور تخریج وغیرہ کے ساتھ تاج الفحول اکیڈمی بدایوں نے جدید آب و تاب کے ساتھ شائع کیا ہے۔

[۵] تکمیل النجادی:

یہ کتاب سید حیدر علی ٹوکی کے ایک رسالے کی تردید اور علامہ فضل حق خیر آبادی کے دفاع میں تصنیف کی گئی تھی۔

اس کا پس منظر یہ ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان سے جہاں اور بہت سارے مسائل معرض بحث میں آئے وہیں حضور خاتم النبیین ﷺ کی نظیر کے ممکن یا ممتنع ہونے کی بحث بھی چھڑ گئی۔ اس پر استاذ مطلق علامہ فضل حق خیر آبادی نے ”تحقیقی الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ“ (سند تالیف ۱۲۳۰ھ) میں داد تحقیق دی، اس کے ایک عرصے بعد سید حیدر علی ٹوکی شاہ اسماعیل کی حمایت اور علامہ کی تردید میں میدان میں آئے اور علامہ کے رد میں رسالہ تصنیف کیا۔ اس زمانے میں کوئی مولوی عبدالستار صاحب

تھے، انھوں نے سید حیدر علی ٹوکنی کے اس رسالے کی چند عبارتیں جمع کیں اور یہ عبارتیں ایک استفتا کی شکل میں اہل علم کی خدمت میں پیش کیں، کسی عالم نے اس کا جواب دیا جس پر مشاہیر علما نے تائیدی دستخط کیے۔ اس میں ۱۵ سوالات تھے جو امکان کذب و امتناع نظیر سے متعلق ہیں، یہ فتویٰ مطبع الہدایہ دہلی سے سنہ ۱۲۶۹ھ / ۱۸۵۲ء میں شائع ہوا۔

اس فتوے کے جواب میں سید حیدر علی ٹوکنی نے پھر قلم اٹھایا اور ”کلام الفاضل الکریم علی اہل الکفر“ کے نام سے اس کا جواب دیا، ۹۴ صفحات کا یہ رسالہ فارسی میں ہے، رسالے پر سنہ اشاعت درج نہیں ہے، قیاس ہے کہ یہ ۱۲۶۹ھ یا ۱۲۷۰ھ میں شائع ہوا ہوگا۔

”تبکیت النجدي“ سید حیدر علی ٹوکنی کے اسی رسالے کے جواب میں تصنیف کی گئی ہے۔ زبان فارسی ہے۔ اس کی اشاعت کے سلسلے میں یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ یہ زیور طبع سے آراستہ ہوئی تھی یا نہیں، غالب گمان یہی ہے کہ یہ اُس وقت شائع نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ قادریہ میں موجود ہے، اسی نسخے کا عکس راقم الحروف کے مقدمے کے ساتھ تاج الفحول اکیڈمی نے ۱۴۳۳ھ / ۲۰۱۲ء میں شائع کیا ہے۔

[۶] تاریخی فتویٰ:

یہ وہ فتویٰ ہے جو بعض اختلافی مسائل کے تصنیف کے لیے بہادر شاہ ظفر کے استفتا کے جواب میں تحریر کیا گیا تھا۔ اس کا مختصر تعارف اکل التاريخ میں موجود ہے۔

بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا استفتا درج ذیل ہے:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس شخص کے متعلق جو مندرجہ ذیل باتیں کہتا ہے:

- دن مقرر کر کے محفل میلاد شریف کرنا گناہ کبیرہ ہے۔
- محفل مولود شریف میں قیام کرنا شرک ہے۔
- کھانے اور شیرینی پر فاتحہ کرنا حرام ہے۔
- اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے۔
- قدیم رواج کے مطابق پنج آیات ختم کرنا بدعت سیئہ (بری بدعت) ہے۔
- حضور نبی اکرم ﷺ کے قدم مبارک کا مجرہ حق نہیں ہے۔

- قصدِ تعزیر کو دیکھنا یا بلا ارادہ دیکھنا کفر ہے۔
- ہوئی کو دیکھنے اور دسہرہ کو جانے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اگرچہ بغیر ارادے کے ہو اور اس سے اس کی بیوی پر طلاق ہو جاتی ہے۔
- کعبہ شریف اور مدینہ منورہ کے خطے کو کوئی بزرگی حاصل نہیں ہے، کیوں کہ اس سر زمین پر ظلم ہوا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ وہاں کے رہنے والے ظالم ہیں اس لیے کہ انھوں نے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو قتل کیا اور حضرت امام حسین کو مکہ شریف سے نکال دیا، اس وقت دین محمدی (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کے علما جو حقیقتاً مہاجرین تھے انھیں نکال کر ہندوستان بھیج دیا، حالاں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے والے نیز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جلا وطن کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں قائل مذکور کی اقتدا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ از روئے شریعت مطہرہ ایسے شخص کا کیا حکم ہے نیز اس کے متبعین کا کیا حکم ہے۔

بینوا تو جروا

نقل مہر حضرت ظل سبحانی خلیفہ الرحمانی بادشاہ دیں پناہ

وفقه اللہ لما یحبہ ویرضاه

المستفتی

ابوظفر سراج الدین

محمد بہادر شاہ بادشاہ غازی

حضرت نے ان سوالات کا تفصیلی جواب قلم بند فرمایا۔ یہ تاریخی فتویٰ مطبع مفید الخلائق دہلی سے ۱۲۶۸ھ/۱۸۵۱ء میں شائع ہوا۔ ۱۹۷۰ء-۱۹۸۰ء کے درمیانی برسوں میں حضرت عاشق الرسول مولانا عبدالقدیر قادری بدایونی کے مرید و خادم ڈاکٹر شیخ علیم الدین قادری قدیری نے اس فتوے کا اردو ترجمہ کر کے اپنے قائم کردہ ادارہ مدینۃ العلم کلکتہ سے شائع کیا اور بعد میں یہی ترجمہ ماہنامہ مظہر حق

بدایوں اور پاکستان کے کچھ رسائل میں شائع ہوا۔ ۲۰۰۹ء/ ۱۴۳۰ھ میں تاج الفحول اکیڈمی نے راقم الحروف کے اردو ترجمے اور تخریج و ترتیب کے ساتھ ”اختلافی مسائل پر تاریخی فتویٰ“ کے عنوان سے شائع کیا۔

[۷] فصل الخطاب:

اس کا پورا نام ”فصل الخطاب بین السننی و بین احزاب عدو الوہاب“ ہے، اس نام سے رسالے کا سنہ تالیف ۱۲۶۸ھ برآمد ہوتا ہے۔

رسالے کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ آپ نے شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان اور صراط مستقیم سے ۱۰ اقوال کا انتخاب کیا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ یہ اقوال اہل سنت کے مخالف ہیں اور معتزلہ، خوارج یا شیعہ وغیرہ کے عقائد و نظریات کے موافق ہیں۔ پھر ان عقائد و نظریات کی تردید میں آپ نے علمائے اہل سنت اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتب سے استدلال کیا ہے، پھر آپ نے اس پوری بحث کو استغنا کی شکل دے کر علما سے رائے طلب کی۔ اس وقت کے ۱۸ جلیل القدر علما (جن میں اکثر خانوادہ ولی الہی کے فیض یافتہ ہیں) نے متفقہ طور پر اس بات کی تائید و تصدیق کی کہ ”قائل کی دسوں باتیں باطل ہیں، حق کے مخالف ہیں ان اقوال کا قائل اور جو شخص ان اقوال کو حق سمجھے سب اہل سنت سے خارج ہیں۔“

اس کی تصدیق کرنے والوں میں مندرجہ ذیل علما شامل ہیں:

[۱] حضرت شاہ احمد سعید نقشبندی دہلوی

[۲] مولانا عبدالرشید دہلوی

[۳] مولانا محمد عمر دہلوی

[۴] مولانا محمد مظہر

[۵] مولانا سید محمد دہلوی

[۶] حکیم امام الدین خاں

[۷] مولانا دلدار بخش

[۸] مولانا کریم اللہ دہلوی

[۹] قاضی احمد الدین

[۱۰] مولانا فضل حسین خاں

[۱۱] مولانا فرید الدین

[۱۲] مولانا سید بشیر علی

[۱۳] مولانا عزیز الدین

[۱۴] مولانا ابراہیم

[۱۵] مولانا حیدر علی فیض آبادی (مصنف منتهی الکلام)

[۱۶] مولانا محمد ہاشم علی

[۱۷] حکیم محمد یوسف خاں

[۱۸] مولانا سید رحمت علی صاحب مفتی عدالت سلطانیہ دہلی۔

فصل الخطاب پہلی مرتبہ مطبع مفید الخلاق دہلی سے ۱۲۶۸ھ/۵۲-۱۸۵۱ء میں شائع ہوئی تھی، پھر راقم الحروف نے متن کی تسہیل، متن میں وارد عربی فارسی عبارات کے ترجمے اور عبارتوں کی تخریج کا کام کیا، جس کو تاج الفحول اکیڈمی بدایوں نے ۲۰۰۹ء/۱۴۳۰ھ میں شائع کیا۔

[۸] تلخیص الحق:

سابق الذکر کتاب ”فصل الخطاب“ کے جواب میں سید حیدر علی رامپوری ثم ٹوکی (وفات: ۱۲۷۳ھ/۱۸۶۵ء) نے ایک رسالہ ”صيانة الاناس من وسوسة الخناس“ (فخر المطابع دہلی، ۱۲۷۰ھ) کے نام سے تصنیف کیا تھا۔ اس کے جواب میں سیف اللہ المسلمول نے ”تلخیص الحق“ تصنیف فرمائی جو ۱۲۷۰ھ/۵۴-۱۸۵۳ء میں مطبع حسنی دہلی سے شائع ہوئی۔ صیانة الاناس میں سید حیدر علی ٹوکی نے نہایت غیر علمی اور غیر سنجیدہ لب و لہجہ اور دشنام طرازی کا اسلوب اختیار کیا ہے، اس کے کچھ نمونے ہم نے اپنی کتاب ”خیر آبادیات“ میں پیش کیے ہیں۔ (دیکھیے: خیر آبادیات: ص ۲۳۶ تا ص ۲۴۱) یہ کتاب اردو زبان میں ہے، اس کی اشاعت جدید تاج الفحول اکیڈمی کے منصوبے میں شامل ہے۔

[۹] اکمال فی بحث شد الرحال:

مفتی صدر الدین آزر دہ صدر الصدور دہلوی (م: ۱۲۸۵ھ) نے ۱۲۶۴ھ/۱۸۴۸ء میں روضۂ رسول کی زیارت کے مسئلے پر ”منتهی المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال“ نامی رسالہ تالیف کیا، جو اسی سال شائع ہو کر منظر عام پر آیا۔ رسالے پر استاذ مطلق علامہ فضل حق خیر آبادی اور مفتی سعد اللہ مراد آبادی

نے تقریظات تحریر فرمائیں۔ مفتی المقال کی اشاعت کے بعد کسی صاحب نے اس کے مباحث کے سلسلے میں سات سوالات لکھ کر سیف اللہ المسلمول کی خدمت میں بھیجے۔ رسالہ ”اکمال فی بحث شد الرحال“ دراصل ان ہی سات سوالات کے جواب پر مشتمل ہے۔ رسالے کا یہ نام تاریخی ہے جس سے اس کا سنہ تالیف ۱۲۶۶ھ برآمد ہوتا ہے۔ یہ رسالہ فارسی میں ہے، اور پہلی بار ۱۲۶۶ھ ہی میں مطبع الہی سے شائع ہوا۔ ۱۶۴۲ سال بعد رسالے کا اردو ترجمہ اور تخریج و تحقیق اس کم علم راقم الحروف کے حصے میں آئی۔ تاج الفحول اکیڈمی کے زیر اہتمام ”زیارت روضہ رسول“ کے نام سے ۲۰۰۹ء/۱۴۳۰ھ میں اس کی اشاعت جدید عمل میں آئی۔

[۱۰] تصحیح المسائل:

یہ کتاب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نواسے اور شاگرد شاہ محمد اسحاق دہلوی (وفات: ۱۲۶۲ھ/۳۶-۱۸۳۵ء) کی جانب منسوب کتاب ”مآۃ مسائل“ کے رد میں ۱۲۶۶ھ/۵۰-۱۸۳۹ء میں تالیف کی گئی۔ مصنف کے شاگرد اور بھانجے مولانا فیض احمد عثمانی بدایونی نے کتاب کے مقدمے میں اس کی وجہ تالیف بیان کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ۱۲۶۶ھ میں بدایوں کے دو شخصوں کے درمیان کسی مسئلے پر بحث ہوگئی ان میں ایک سنی تھا اور ایک وہابی۔ جب گفتگو کافی طویل ہوئی تو دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حضرت سیف اللہ المسلمول کو حکم مان لیتے ہیں جو وہ کہیں گے اس کو دونوں تسلیم کر لیں گے۔ دونوں مدرسہ قادریہ میں حاضر ہوئے، حضرت نے دونوں کی بات سن کر مسئلے کی وضاحت کی اور حوالے میں ملا علی قاری کی مرقاۃ شرح مشکوٰۃ کی ایک عبارت پیش کی، وہابی نے کہا کہ ”مرقاۃ میں اس کے برخلاف لکھا ہے“، اور مآۃ مسائل نکال کر دکھائی کہ اس میں مرقاۃ کی عبارت اس طرح درج ہے، حضرت کو یہ دیکھ کر قدرے تامل ہوا اور فوراً کتب خانے سے مرقاۃ نکال کر دیکھی گئی، معلوم ہوا کہ مآۃ مسائل میں مرقاۃ کی عبارت میں سرقہ کیا گیا ہے، اس ایک خطا کے واضح ہونے کے بعد حاضرین مدرسہ نے بعض دیگر کتابیں نکال کر مآۃ مسائل میں نقل کردہ ان کی عبارتوں کو ملایا تو متکشف ہوا کہ اس قسم کا سرقہ اور بھی متعدد مقامات پر موجود ہے۔ حاضرین مدرسہ نے حضرت سے عرض کیا کہ مآۃ مسائل میں موجود ان مغالطوں اور غلطیوں کی تصحیح ہونا چاہیے تاکہ عوام الناس اس کے دھوکے میں نہ آئیں، چنانچہ لوگوں کے اصرار پر حضرت نے ”تصحیح المسائل“ تصنیف فرمائی۔ (تصحیح المسائل: ص ۲، مطبع گلزار حسنی، بمبئی، سنہ ندارد)

اس کے دو نسخے کتب خانہ قادریہ میں موجود ہیں:

● مطبع اسعد الاخبار اکبر آباد (آگرہ) شوال ۱۲۶۶ھ، صفحات ۳۰۹

● مطبع گلزار حسنی، بمبئی، سنہ ندارد، تعداد صفحات ۳۲۰۔

تفہیم المسائل کے جواب میں مولانا بشیر الدین قنوجی نے فارسی میں رسالہ ”تفہیم المسائل“ لکھا، اس کے جواب میں مصنف کے بھانجے اور عزیز ترین شاگرد مجاہد انقلاب آزادی مولانا فیض احمد بدایونی نے رسالہ ”تعلیم الجاہل“ تصنیف کیا۔ حضرت کے ایک اور شاگرد مولانا عماد الدین سنبھلی نے بھی ”تفہیم المسائل“ کے رد میں ایک رسالہ ”افہام الغافل“ تصنیف کیا۔



[ابتدائیہ از مصنف]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 شَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ

بعد حمد و صلوٰۃ کے جاننا چاہیے کہ ہندوستان میں یہ سبب ہو جانے لفر کی حکومت اور نہ رہنے اسلام کی سلطنت کے دین اسلام میں فتنے اور شرع کے احکام میں رخنے پڑ گئے۔

[احکام شرع کی تقسیم]:

حکم شرع کی تین قسم ہیں۔

ایک قسم وہ کہ حکم ہے کسی چیز کے جان لینے اور مان لینے کا، کچھ کام کرنا نہ کرنا اُس میں نہیں ہے، جیسے: اللہ ایک ہے، محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں، قیامت حق ہے، شفاعت حق ہے، بہشت دوزخ حق ہے، اس کو علم عقائد کہتے ہیں۔

دوسری قسم حکم ہے ہاتھ، پاؤں، زبان سے کام کرنے یا نہ کرنے کا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کرنا، چوری، شراب خوری، زنا نہ کرنا اس کو علم فقہ کہتے ہیں۔

تیسری قسم حکم ہے دل سے کام کرنے نہ کرنے کا، جیسے: صبر، توکل، تسلیم، رضا، ہمتل کرنا ☆، عجب، حسد، بغض، ریا نہ کرنا، اس کو علم تصوف کہتے ہیں اور علم رفاق اور علم زہد اور علم توحید اور احسان بھی کہتے ہیں۔ پہلے ان تینوں کو فقہ کہتے تھے پھر جدا جدا نام ہو گئے۔ امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے جو فقہ کی

☆ دنیا کے علاقے چھوڑ کر اللہ ہی کی یاد میں رہنا۔ [مصنف]

تعریف کی یعنی اُس کے معنی بیان کیے اُس میں تینوں کو داخل رکھا۔
اور شرع و دین نام ہے مجموعہ ان تینوں کا، جو نہ ہو وہی دین کا نقصان ہے۔ ☆

[سبب تالیف:]

اس زمانے میں کہ قاضی، مفتی، مجتنب خلیفہ سر پر نہ رہے جن کا خوف ہو، نفس اور شیطان نے جو آدمی کے دشمن ہیں قابو پایا، عجب طرح کا ہنگامہ برپا ہوا کہ ہر شخص گویا مالک دین کا ہے جو چاہتا ہے حکم کر دیتا ہے۔ تیسری قسم شرع کی یعنی تصوف کہ دین کا کمال ہے بالکل چھٹ گیا، نام نشان باقی نہ رہا، عمل کا تو کیا نہ کو علم بھی کم یاب بلکہ گویا نایاب ہو گیا اور بے ادب زبان دراز جاہل لوگ اُس کو برا کہنے لگے۔ اور پہلی قسم کہ جڑ ہے دین کی، سو جیسا سلف نے کہا ہے اُس کو بدعت سیئہ میں داخل کرتے ہیں اور دوسری قسم میں بھی جو پہلوں نے لکھا ہے اُس کا کچھ اعتبار نہیں کرتے، کفر، اسلام، حرام، حلال اُن کے اختیار میں ہے، جیسا جس کے جی میں آتا ہے کہہ دیتا ہے اور دعوے کرتا ہے کہ صراطِ مستقیم یہی ہے۔ سو اس خیر خواہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے چاہا کہ جو اُس کے علم و فہم میں آیا ہے قلم سے لکھ دے کہ ادروں کو بھی مفید ہو، اس واسطے یہ رسالہ محض للہ لکھا ہے۔

اور ہر مسلمان دین دار بھائی کے حضور میں عرض ہے کہ اسے دیکھیں اگر پسند خاطر ہو دُعائے خیر میں یاد کریں اور اگر کسی مقام میں شک و شبہ ہو یا کسی صاحب کے نزدیک کسی طرح کا سقم ہو تو ضرور بالضرورت تفریر و تحریر سے بلا واسطہ یا با واسطہ فقیر کو مطلع کریں کہ ممنون احسان ہوگا اور جو بات حق معلوم ہوگی اُسے بدل و جان قبول کرے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ نفسانیت کو دخل نہ دے گا اور جو فقیر کی سمجھ میں اُس بات کی حقیقت ٹھہرے گی، پھر اُن صاحب کے حضور میں عرض کرے گا یہاں تک کہ طرفین کے نزدیک ایک بات حق مقرر ہو جائے، اخوت اسلامی کا حق یہی ہے۔ مگر ایک عرض اور بھی ہے کہ سب اور اق کو اول سے آخر تک خوب ملاحظہ فرما کر اس تصریح سے کہ تمام کتاب میں ہمارے نزدیک فلانی فلانی بات مشکوک یا غلط ہے اور باقی مسلم اور مقبول، مجھ کو نصیحت کریں کہ الدین النصیحة اور فائدہ نصیحت کا اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے کہ میں اپنی سب خطا و صواب پر آگاہ ہو جاؤں تاکہ خطا کے دور کرنے اور صواب کے قائم رکھنے سے ماخوذ خدا کا نہ رہوں اور کسی بات نا تمام یا زائد خارج از مطلب یا از قسم امثال و حکایات یا الفاظ میں الجھنا اور جھگڑا کھڑا کرنا بے فائدہ اور خلاف راہ انصاف کے ہے، جو اصل مطلب

ہیں اُس میں اگر شک و شبہ ہو اُس کے ارشاد سے ممنون منت کریں اور اگر کسی شخص کو کسی سقم پر اطلاع ہو اور مجھ کو خبر نہ کی وہ خدا کے ہاں ماخوذ ہوگا اور میرا حق اُس پر رہے گا۔

[کتاب کی ترتیب:]

اس رسالے میں ایک مقدمہ ہے اور دو باب ہیں اور ایک خاتمہ۔



مقدمہ

مقدمے میں بیان ہے صراطِ مستقیم کا یہ بات ظاہر ہے کہ ہر فرقہ آپ کو صراطِ مستقیم یعنی سیدھی راہ پر جانتا ہے، مگر صرف ہر ایک کا جاننا اور کہنا کفایت نہیں کرتا اور اُن کے فقط کہہ دینے سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ حق وہ ہے کہ اللہ اور رسول کے کلام سے ثابت ہو، اس واسطے ہم رجوع کرتے ہیں خدا اور رسول کے کلام کی طرف یہ بات دریافت کرنے کے لیے کہ سیدھی راہ اور صراطِ مستقیم کون سی ہے؟ سو قرآن شریف کی پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تعلیم فرمایا کہ سیدھی راہ کی ہدایت مانگیں اور یوں کہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحہ: ۵] اور اُسی جگہ صراطِ مستقیم کا بیان بھی فرمادیا کہ وہ راہ اُن لوگوں کی ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے اور دوسری جگہ اُن لوگوں کا بھی بیان فرمادیا کہ کون ہیں یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔

[صراطِ مستقیم کی تفسیر:]

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ☆ نے تفسیر عزیزی ☆☆ میں لکھا ہے:

جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو تعلیم فرمایا کہ سیدھی راہ کی ہدایت طلب کرے تو اُن لوگوں کا ذکر کرنا لازم ہوا کہ جس کے واسطے سے سیدھی راہ بندوں کو پہنچی ہے اور ان کے اعمال کے دیکھنے اور اقوال کے سننے سے سیدھی راہ غیر سیدھی راہ سے جدا ہو جاتی ہے اور نہیں تو سب مختلف مذہب والوں میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میں سیدھی راہ پر ہوں، سو ایک جماعت کو مقرر کیا چاہیے کہ سیدھی راہ کے بیان کرنے والے ہوں، اس واسطے سیدھی راہ کا بیان اس طرح تعلیم فرمایا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی

☆ شاہ صاحب کے حالات جاننے کے ملاحظہ ہو: ص 249

☆☆ دیکھیے: حاشیہ ۲/ص 239

اُن لوگوں کی راہ کہ انعام کیا تو نے اُن پر، اس لفظ کو قرآن مجید میں دوسری جگہ تفسیر فرمایا ہے کہ وہ چار فرقے ہیں انبیا اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ سو معلوم ہوا کہ سیدھی راہ اُن چار فرقوں کی ہے اور بندے کو چاہیے کہ اللہ سے مناجات کے وقت میں ان چار فرقوں کو اپنی نظر میں لحاظ کرے اور اُن کی راہ طلب کرے جیسا قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ نساء میں:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا [النساء: ۶۹]

یعنی جو کوئی اطاعت خدا اور رسول کی بجالائے اور دونوں کے کہے پر عمل کرے سو وہ راہ میں اُن لوگوں کے ساتھ جاتا ہے کہ انعام کیا ہے اللہ نے اُن پر اور وہ چار فرقے ہیں انبیا اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہ گروہ اچھے رفیق ہیں۔

پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں راہ حق کا ڈھونڈنا ہے اور صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں رفیق کا طلب کرنا ہے کہ الرفیق ثم الطريق پہلے رفیق پھر راہ۔ اس جگہ جاننا چاہیے کہ عوام مومنوں کو صالحوں کی رفاقت کرنا چاہیے اور صالحوں کو شہیدوں کی اور شہیدوں کو صدیقیوں کی اور صدیقیوں کو انبیا کی اور جو کوئی عوام مومنین سے چاہے کہ رفاقت انبیا کی کرے اُس کو ان تین گروہ کی رفاقت درجہ بدرجہ ضرور ہے، جیسے: اگر کوئی رفاقت بادشاہ کی چاہے تو بغیر رفاقت جمع دار کے کہ وہ کسی رسالہ دار کی رفاقت میں ہو اور رسالہ دار کسی امیر کے بڑے امیروں میں سے رفاقت میں ہو ممکن نہیں، اسی واسطے اہل اللہ کے طریقوں میں داخل ہونا اہل اسلام کا محمود ہوا اور بھی جاننا چاہیے کہ جو اصل راہ عالم غیب سے انبیا کو تعلیم فرمائی اور انبیا سے صدیقیوں کو اور صدیقیوں سے شہیدوں کو اور شہیدوں سے صالحوں کو پہنچی ہے، لازم ہوا پہلے انبیا کو جاننا اور اس کے بعد ان تینوں کو تو اُن کی رفاقت کی طلب میسر ہو۔

شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہاں چاروں لفظوں کے معنی بیان کیے اور لکھا کہ شہید ☆ اُسے کہتے ہیں کہ دل کو اُس کے مشاہدہ حاصل ہوا ہو اور جو کچھ انبیا سے اُس کو پہنچا ہو اُس کا دل ایسا قبول کرتا ہے کہ گویا

دیکھتا ہے، اسی واسطے دین کے کام میں جان دینا اُس کے نزدیک آسان کام ہے گونطاہر میں مارا نہ گیا ہو اور آخر کو شاہ صاحب نے لکھا ولی ☆ ان تینوں فرقوں کو شامل ہے، لیکن اکثر صالحوں کو کہتے ہیں اور وہ چیز کہ ان چاروں فرقوں کو شامل ہے اُس کی علامات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کو دوست رکھتا ہے اور اُن کے رزق کی کفالت کرتا ہے، اس طرح کہ اوروں سے ممتاز ہوں اور دشمنوں سے بچاتا ہے اور غربت میں اُن کا انیس ہوتا ہے اور اُن کے نفوس میں غیرت دیتا ہے کہ امیروں اور بادشاہوں کی خدمت سے راضی نہیں ہوتے اور ہمت بلند کرتا ہے کہ دنیا کی ناپاکی سے آلودہ نہیں ہوتے اور اُن کے دلوں کو روشن کرتا ہے اور اُن کو وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے عالم قابلوں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں مگر بڑی کوشش سے اور عمر طویل میں اور کسی مصیبت سے تنگ دل نہیں ہوتے اور اُن کو ہیبت دیتا ہے کہ جباروں اور زبردستوں پر تاثیر کرتی ہے اور اُن کے کلام اور انفاں اور افعال اور مکانات میں اور ہم صحبتوں اور اولاد اور نسل میں اور اُن کی زیارت کرنے والوں میں برکتیں پڑے در پڑے ظاہر کرتا ہے اور اپنے نزدیک اُن کو ایسا جاہ و مرتبہ بخشا ہے کہ اُن کی دعا مستجاب ہوتی ہے، بلکہ جو کوئی اپنی حاجت میں اُن سے توسل کرے اُس کی حاجت روا ہو جاتی ہے اور جو خصوصیتیں اور علامتیں کہ اُن کو عالم برزخ میں اور قیامت اور عالم ملکوت میں دیتا ہے اُس قبیل سے نہیں ہیں کہ عوام مومنین اُس کو دریافت کر سکیں مگر بعد دیکھنے اُن عالموں کے۔ یہ خلاصہ ہے تفسیر عزیزی کا۔

اور یہی اس میں ہے کہ اس جگہ ایک شبہ ☆☆ ہوتا ہے کہ سیدھی راہ اور صراط مستقیم ایک ہوتی ہے اور چار گروہوں کی راہیں مختلف، چاروں کی ایک راہ کیوں کر ہو سکے! ہر نبی کا دین شریعت اور ہے اور ہر ولی کے اشغال اذکار جدا طریقت میں معمول ہیں اور قول مشہور ہے الطرق الی اللہ [کثیرہ] بعدد انفاں الخلائق ☆☆☆ یعنی جتنے آدمی ہیں اتنی راہیں ہیں اللہ کی طرف، پھر باوجود کثرت کے ایک راہ کیوں کر ہو؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح کی کثرت اور اختلاف کچھ ضد ایک ہونے کا نہیں ہے اور اس اختلاف سے راہ مختلف نہیں ہو جاتی۔ ایسا ہی کہ ایک قافلہ ایک شہر سے ایک شہر کو ایک راہ میں جاتا ہے، کوئی اُس میں سوداگر ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا، کوئی نگہبان، کوئی پاسدار، سب ایک ہی راہ میں جاتے ہیں، مگر اپنے اپنے مناسب اور اپنے اپنے منصبوں اور خدمتوں کے مناسب کام مختلف کرتے ہیں۔ ایسے

ہی انبیاء اس راہ میں راہبر اور بدرقہ ہیں اور صدیق اور شہید اور صالح مرتبہ بہ مرتبہ رفیق اور بار بردار اور پاسدار ہیں، راہ ایک ہی ہے۔ یہاں تک سب تفسیر عزیزی سے لکھا گیا ہے۔

[اتباع سواد اعظم پر کچھ دلائل]:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَيَبْعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوْلَهُ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء: ۱۵]

یعنی اور چلے سب مسلمانوں کی راہ کے سوا ہم اُس کو پھیریں گے جس طرف کو پھر گیا اور پہنچادیں گے اُس کو ہم دوزخ میں اور پہنچا بری جگہ۔

مولوی عبدالقادر ☆ نے ترجمے میں اس آیت کا فائدہ یوں لکھا ہے:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ہے مسلمانوں کی جماعت پر جس نے جدا راہ پکڑی وہ جا چڑا دوزخ میں۔ پس جس بات پر امت کا اجماع ہو وہی اللہ کی مرضی ہے اور منکر ہو سو دوزخی ہے۔ ☆☆

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والشيب الزاني والمفارق لدينه التارك

للجماعة ☆☆☆

(اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ) حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی بندہ مسلمان کا کہ خدا کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دے، خون حلال نہیں مگر تین کا، ایک جو کوئی کسی کو مار ڈالے (اُس کا مار ڈالنا بطریق قصاص کے چاہیے) دوسرا جو بیابا ہوا [شادی شدہ] زنا کرے سنگسار کر دیا جائے، تیسرا دین کا مارق، اُس کا [یعنی مارق کا مطلب] بیان فرمایا کہ چھوڑنے والا جماعت کا۔

☆ شاہ عبدالقادر کے حالات جاننے کے لیے دیکھیں: ص 250

☆☆ تفسیر موضح القرآن (ترجمہ قرآن): ص ۱۱۵، فائدہ ۲

☆☆☆ صحیح بخاری: کتاب الدیات / باب ان النفس بالنفس والعین بالعين / حدیث نمبر ۶۸۷۸

نووی علیہ الرحمہ [۱] نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ:

جو کوئی مسلمانوں کی جماعت سے نکلے نئی بات نکال کر اجماع کے خلاف جیسے

رافضی اور خارجی اور ان کے سوا سب اس میں داخل ہیں۔ [۲]

ابن ماجہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے:

اتبعوا السواد الاعظم فانہ من شد شد فی النار [۳]

یعنی سواد اعظم کی پیروی کرو، کیوں کہ جو اکیلا ہوا اکثروں کی متابعت سے وہ اکیلا

دوزخ میں گرایا جائے گا۔

شیخ عبدالحق [۴] علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے:

مقصود یہ ہے کہ جس جانب میں اکثر علما ہوں اس کی پیروی کرو۔ [۵]

ترمذی نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ فرمایا رسول خدا ﷺ نے:

يد الله على الجماعة من شد شد الى النار [۶]

-
- [۱] حالات جاننے کے لیے دیکھیں: ص 251
- [۲] امام نووی اس مضمون کو یوں لکھتے ہیں: وأما قوله ﷺ والتارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الاسلام بأي ردة كانت فيجب قتله ان لم يرجع الى الاسلام قال العلماء ويتناول ايضا كل خارج عن الجماعة بدعة أو بغى أو غيرهما وكذا الخوارج والله أعلم
- دیکھیں شرح صحیح مسلم: ج ۱۱/ ص ۱۶۵۔
- [۳] الف: مصنف علیہ الرحمہ نے غالباً مشکوٰۃ شریف سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کیونکہ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ابن ماجہ کی طرف منسوب ہے۔ حضرت انس کی روایت سے ہے۔ جبکہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے:
- ان امتی لا تجتمع علی ضلالة فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم
- دیکھیں سنن ابن ماجہ: ابواب الفتن / باب السواد الاعظم / حدیث نمبر ۳۹۵
- ب: المستدرک علی الصحیحین: کتاب العلم / ج ۱ / حدیث نمبر ۳۹۵
- [۴] حضرت شیخ کے حالات جاننے کے لیے ملاحظہ فرمائیں: ص 251
- [۵] افحة اللمعات: الفصل الاول، کتاب الايمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة / ص ۷۷
- عبارت یوں ہے: مراد حدیث و ترغیب است بر اتباع آں چہ اکثر علما در آن جانب اند۔
- [۶] جامع ترمذی میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہیں: ان الله لا يجمع امتی او قال امة محمد علی ضلالة و يد الله
- على الجماعة ومن شد شد الى النار
- دیکھیں: ابواب الفتن / باب ما جاء في لزوم الجماعة / حدیث نمبر ۴۱۶

یعنی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے جو جماعت سے اکیلا ہو دوزخ میں پڑے گا اکیلا۔
ابوداؤد اور امام احمد نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے:

ان الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم ياخذ الشاة والقاصية

والناحية واياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامۃ ☆

یعنی شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے جیسے بکری کا کہ پکڑ لیتا ہے جس کو کہ اپنے بھائیوں سے
نفرت اور بے انسی کے سبب اکیلے رہے اور جس کو کہ گلے [بکریوں کا ریوڑ] سے
اکیلی چلی جائے اور جس کو کہ اکیلی رہ جائے اپنی جماعت سے۔ گھاٹیوں میں مت
جاؤ اور جماعت کو لازم پکڑو۔

شیخ عبدالحق علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے:

مقصود یہ ہے کہ جماعت سے باہر نہ ہو اور اکثر عالم جس طرف ہوں اُس کی پیروی کرو۔ ☆☆
فائدہ:

یہ بات قرآن حدیث سے خوب ثابت ہوگئی کہ راہ حق اور صراط مستقیم راہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء
اور صالحین کی ہے موافق جماعت اور سواد اعظم کے، جو جماعت اور سواد اعظم کے خلاف ہو وہ دوزخی
ہیں۔ اب دریافت کرنا چاہیے کہ سواد اعظم کون اور تارک جماعت اور سواد اعظم کے مخالف کون ہے؟ سو
بعد پیغمبر خدا ﷺ کے قرن اول یعنی صحابہ کے وقت میں خلافت حقہ تک ایک مذہب، ایک راہ، ایک
طریق صحابہ اور ان کے شاگرد جو تابعین کہلاتے ہیں طریقہ پیغمبر پر باہم متفق، اگرچہ کسی مسئلہ فرعی میں
اختلاف ہوا کہ وہ اختلاف رحمت تھا، مگر خلاف اور شقاق اور اختلاف ملت تھا آخر خلافت حقہ میں
خارجیوں نے جماعت اور سواد اعظم سے خروج کیا اور حضرت فاتحہ ولایت خاتم خلافت اسد اللہ الغالب

☆ یہ حدیث مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ج ۳۶/ص ۴۲۱/حدیث نمبر ۲۲۱۰
سنن ابوداؤد میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے:

عن ابی الدرداء قال: سمعت رسول الله يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلوة الا قد

استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة، فانما ياكل الذئب القاصية

وبکھیے: کتاب الصلوة/ باب التشديد في ترك الجماعة/ حدیث نمبر ۵۴۷

☆☆ اشعة المعاني: الفصل الاول/ کتاب الايمان/ باب الاعتصام بالكتاب والسنة/ ص ۷۷

عبارت اس طرح ہے: مراد حدث و ترغیب است بر اتباع آل چہ اکثر علماء راں جانب اند۔

علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو کافر ٹھہرایا نعوذ باللہ منہ۔ اسی طرح رافضی پیدا ہوئے، پھر معتزلی ظاہر ہوئے۔ غرض ہر وقت میں جماعت اور سواد اعظم سے بعضے بعضے گم راہ فرقے نکلتے گئے اور کسی کسی اطراف میں اظہارِ بد مذہبی کا بھی منتشر ہوا، مگر وہ جو فرقہ ناجیہ جمہور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور ان کے اتباع کا ہے کہ جن کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب سے اب تک اُسی صراطِ مستقیم پر ہیں اور جماعت اور سواد اعظم امت وہی ہے اور ہر وقت میں اکثر اطراف میں اظہارِ حق اور مددگاری دین کی اُن ہی سے ہوتی رہی اور سب بد مذہبوں کو تادیب اور تنبیہ لسانی اور سنائی کرتے رہے اور بموجب وعدہ الہی کے اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [المجادلہ: ۲۲] غلبہ عام اُسی فرقے کو رہا اور وہ سواد اعظم عقائد میں اشعری ماتریدی اور فقہ میں حنفی شافعی مالکی حنبلی ہیں، جو اُن کے سوا ہے وہ جماعت سے خارج اور سواد اعظم کا تارک اور دین کا مارق ہے اور جماعت کے تارک اور سواد اعظم کے مخالف جو فرقے اب تک ہوئے اور اُن کے رد و ابطال اور دفع و زوال میں جو جو کہ پیش آیا اُس کا بیان کرنا بہ سبب شہرت کے ضرور نہیں ہے، سر دست جو فتنہ نجدیہ کا پھیل رہا ہے اس کا بیان کرنا بہت مناسب ہے کہ اکثر عوام اُس کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور اس سبب سے دھوکوں میں پڑے ہیں۔



پہلا باب: [فتنہ نجد یہ کا ظہور اور اس کا تاریخی پس منظر]

پہلے باب میں مذہب نجد یہ کے پیدا ہونے اور اُس کے پھیلنے کی کیفیت ہے۔
اصل اس فتنے کی یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہم بارک لنا فی شامنا ویمننا یعنی اے اللہ! برکت دے ہمارے ملک یمن میں اور ملک شام میں، قالوا وفی نجدنا؟! یعنی لوگوں نے عرض کیا کہ ملک نجد کے واسطے بھی دعا فرمائیے، آں حضرت ﷺ نے پھر دعائے شام و یمن کے، پھر لوگوں نے عرض کیا ملک نجد کے، آخر کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان یعنی نجد میں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور اُس سے نکلے گی امت شیطان کی۔ ☆
اے مسلمانو! دیکھو یہ معجزہ پیغمبر خدا کا بارہ سو برس کے بعد ظاہر ہوا۔

شرح اُس کی یوں ہے کہ ۱۲۰۳ھ میں سلطان عبدالحمید خان غازی بادشاہ روم (کہ بڑا عادل و دین دار صاحب عزم تھا) جنت نصیب ہوا۔ سلطان سلیم ثالث اُس کے بھتیجے نے اُس کے بیٹوں کو نظر بند کیا اور زبردستی سے بادشاہ ہو گیا اور بہت امیروں اور سرداروں کو اس خیال سے کہ ہوا خواہ [خواہش پرست] سلطان اور اُس کی اولاد کی سلطنت کے خواہاں ہیں، مع اکثر فوج عمدہ کے حالت غفلت میں بہ مجرد قبض روح سلطان مرحوم کے مرواڈالا اور رعیت پر بھی ظلم شروع کیا۔ ایسی باتوں سے روم کی سلطنت میں خلل پڑ گیا، سارے صوبے کہ ترکی زبان میں پاشا کہلاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بادشاہ کہ سلطان روم کے تابع تھے سب پھر گئے، آپ کو حاکم ہو گئے، سلطان کا حکم کچھ نہ رہا، آپس میں لڑائیاں ہونے لگیں جو

☆ صحیح بخاری: عن ابن عمر قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا فاطنہ قال فی الثالثة هناك الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان۔ (کتاب الفتن / باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتنۃ من قبل المشرق / حدیث نمبر ۷۰۹۴)

زبردست ہو گیا۔ کم زور کا ملک چھین لیا۔ تمام ملکوں میں کہ روم کی بادشاہی کے حکم میں تھے بڑی بے انتظامی ہو گئی۔ ہر ایک کو حوصلہ ہوا حکومت اور بادشاہی کا، جس کے ساتھ کچھ شورہ پشت [نافرمان اور سرکش] مفسدا کٹھے ہو گئے، جس مکان پر قابو پایا وہاں کا حاکم بن بیٹھا۔

حرمین محترمین یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے جو ملک متعلق تھا اُس کی حکومت بہت مدت سے مکہ کے شریف کی تھی یعنی ایک سردار اولاد رسول اللہ ﷺ سے وہاں کا مالک رہتا تھا اور اُسی کا حکم تھا اور اُس ملک کا بہت حاصل نہ تھا، ہر موسم حج میں سلطان روم کے یہاں سے ایک امیر فوج کے ساتھ آتا تھا اور نقد و جنس بے شمار لاتا اور وہاں کے سادات اور اہل خدمات کو علی حسب المراتب پہنچاتا اور عام رہنے والوں کو مکہ اور مدینہ اور اُن کے گرد نواح کے واسطے بھی جو مقرر تھا دیتا اور ہدیہ اور نذریں سوائے مقرر کے سلطان اور ہر ایک وزیر امیر کی طرف سے بہت سی آتی تھیں کہ سب آمدنی کا حساب کر دوں کو پہنچتا تھا اور فوج سلطانی کو اگر شریف کسی سرکش گروہ کی تنبیہ کا حکم دیتا، بجالاتی، اس سبب سے وہاں کے رہنے والے سب خوش و خرم آرام تمام سے زندگی بسر کرتے تھے۔ جب روم کی سلطنت بگڑ گئی ان سب باتوں میں خلل پڑ گیا، شریف کی شوکت نہ رہی، مفسد لوگوں نے ہر طرف سے سراٹھایا، بڑے بڑے حادثے اور فتنے برپا ہوئے، سب سے بُرا اور بڑا فتنہ نجد کے رہنے والوں کا ہے (کہ وہ ایک ملک ہے حجاز و عراق کے بیچ میں) اور شیطان ملعون اُسی نجد کے شیخ کی صورت بن کے مکہ کے کافروں کا شریک مشورہ ہوا تھا رسول اللہ ﷺ کی دشمنی کے لیے، اس سبب سے شیطان کو ”شیخ نجدی“ کہتے ہیں۔

[عبدالوہاب نجدی اور فتنے کا ظہور]:

اس حادثے کا کیا بیان کروں! مکہ مدینہ کے رہنے والوں نے یزید علیہ ماعلیہ اور حجاج پلید کے ظلم جو کانوں سے سنے تھے، نجدیہ کے ہاتھ سے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تفصیل اُس کی یہ ہے کہ عبدالوہاب نام ایک رئیس نجد کا بڑا چالاک ہوشیار تھا اور باپ دادے اُس کے علم ظاہری اور باطنی میں اُس ملک کے مقتدا اور صاحب سلسلہ تھے اور اُس خاندان کا اُس ملک میں بڑا اعتبار تھا۔ عبدالوہاب نے حال سلطنت کی خرابی کا دیکھ کر ارادہ کیا بادشاہی کا اور یہ صلاح ٹھہری کہ دین داری کے حیلے سے لوگوں کو جمع کر کے مکہ اور مدینہ کو اپنے تصرف میں لے لیجے کہ فوج و لشکر سے خالی ہیں اور مال و خزانہ اُن میں بے شمار ہے، جب یہ ملک قبضہ میں آ گیا اور خزانہ بے شمار ہاتھ لگا پھر آگے اور ملکوں پر دخل ہو جانا آسان ہے، کیوں کہ وہ سب آپس میں نفاق اور نزاع کے سبب خراب حال ہیں۔ یہ صلاح ٹھہرا کر عبدالوہاب مع اپنے عزیزوں،

قربوں کے وعظ کہنے اور مرید کرنے میں (کہ طریقہ باپ دادے کا تھا) خوب مشغول ہوا اور خلایق کو اپنا معتقد و مطیع کر جمعہ کے دن مجمع عام کیا اور بڑے آدمیوں کو اطراف و جوانب سے بلایا اور بطور وعظ کے کہا کہ:

شرع میں بادشاہ ضرور ہے، احکام دین کا جاری ہونا، ظالم کا تدارک، مظلوم کی داد رسی، عمید جمعہ وغیرہ سب بادشاہ پر موقوف اور بادشاہ روم و شام صرف برائے نام ہے، حکم اُس کا ذرا نہیں، اُس کو بادشاہ کہنا جھوٹ بولنا ہے کہ بڑا گناہ ہے اور خطبے میں (کہ عبادت ہے) جھوٹ بولنا نہایت ہی بے جا ہے۔ چاہیے کہ سب حاضرین مل کر ایک شخص کو سردار مقرر کریں، مگر مجھ کو معاف رکھیں کہ دنیا کی طرف رغبت نہیں رکھتا ہوں۔

پہلے اُن لوگوں نے جو ملے ہوئے تھے، پھر سمجھوں نے کہا کہ سوائے آپ کی ذات شریف کے اور کوئی اس کام کے لائق نہیں ہے۔ کہا کہ مجبور ہوں، جماعت مسلمین کے خلاف کیوں کروں، لاچاری سے قبول کرتا ہوں، مگر ایک شرط سے کہ عقائد اعمال میں میرے مطیع رہو اور میرے حکم سے نہ پھرو۔

آخر سب سے بیعت لے کر امیر المومنین بنا اور نام اُس کا سلطان کے نام کی جگہ خطبے میں داخل ہوا، قصبہ درعیہ کو کہ وطن تھا تخت گاہ قرار دے کر اپنی اولاد و اقارب کو شہروں کا حاکم کیا اور عدل و انصاف، دین داری و تاکید نماز روزہ کی خوب جاری کی اور اجلاس امامت کے روز سے ملک کا انتظام اپنی ذریعہ کے حوالے کیا اور آپ مشغول ہوا ایک نیا مذہب بنانے میں کہ اہل سنت و جماعت وغیرہ کے مشہور مذہبوں سے جدا ہو کہ اُس مذہب کی رو سے وہ کافر ٹھہریں۔ کچھ مسئلے متفرق خارجیوں کے، کچھ معتزلیوں کے، کچھ ملاحدہ ظاہریہ وغیرہ کے مذہبوں سے لے کر کچھ اپنے دل سے جوڑ کر ایک رسالہ بنایا، محمد نام ﷺ اُس کے چھوٹے بیٹے نے اُس میں بڑھا کر ”کتاب التوحید“ رکھا اور پھر اُس کو آپ اختصار کیا۔ حاصل اُس کا یہ کہ تمام امت مرحومہ کافر ہے، خصوصاً رہنے والے حرمین شریفین کے تاکہ اُن کا لوٹنا اور مار ڈالنا جہاد ٹھہرے۔ چند نسخے اُس کے حاکموں کے پاس بھیجے گئے، حاکموں نے اُسے ظاہر کیا، محکوموں نے قبول کیا اور بہت خوش ہوئے کہ مکہ کی لوٹ اور جہاد کا ثواب۔

[مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں سلب و نہب اور غارت گری]:

آخر سعود نام اجبخت ذریعہ اُس عاقبت ناجحود نے بنام نہاد زیارت کعبہ ۱۲۲۱ھ اور آخر ایام سلطنت

☆ حالات جاننے کے لیے ملاحظہ ہو: ص 252

سلطان سلیم ثالث میں بڑی بھیڑ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ یہاں کے رہنے والے اُن کا پہلا حال عدالت اور دین داری کا سن کر اُن کے آنے سے بہت خوش اور مشتاق ملاقات کے ہوئے، مگر چند آدمی کہ قریب اس عزیمت کے وہاں گئے تھے اور نئے دین کا حال دیکھ سن کر آئے تھے، اُنھوں نے مکہ میں اُس کا تذکرہ کیا اور لوگوں نے شریف سے عرض کی کہ حال اُن کا اچھا نہیں ہے، ترک فوج کو شام و مصر کی چھاؤنیوں سے بلوائے ویا عرب کے قبائل کو جمع کیجیے اور نجدیہ کا بندوبست کرنا ضرور ہے کہ سرحد حجاز میں نہ آجائیں، اگر وہ یہاں آ گئے تو پھر کچھ تدارک نہیں ہو سکے گا۔ شریف نے اُسی پہلے حال سے دھوکا کھا کر کہا کہ معاذ اللہ میں خانہ خدا کی زیارت کرنے والوں کو روکوں! اور کہنے والوں پر بڑا غصہ کیا کہ پھر کوئی اس طرح کی مفسدانہ بات نہ کہے۔

اس عرصے میں خبر آئی کہ سعود نامسعود انبوه نامعدود [التعداد لشکر] لے کر مکہ پر آتا ہے، پھر لوگوں نے شریف سے کہا کہ آپ کی غفلت سے حرم کا ہتک اور جانوں کا قتل اور مالوں کی لوٹ ہو جائے گی، شریف نے وہی جواب دیا کہ مسلمان سنت پر چلتے اور تقویٰ کا دعویٰ رکھتے ہیں، ایسے بڑے گناہ اُن سے نہیں ہونے کے، یہاں بھی قیل وقال رہی کہ وہ اشقیاء قرن المنازل تک (کہ میقات نجد کا ہے) آ پہنچے وہاں سے مکہ کو چھوڑ، دوڑ ماری طائف پر اور بے جہت اور بے باز پرس چاروں طرف سے گھیر کے مارنا شروع کیا، جو سامنے آیا کیا مرد، کیا عورت، کیا چھوٹا، کیا بڑا سب کو شہید کیا اور مسجد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اور آثار متبرکہ سب ڈھا کر زمین سے برابر کر دیے، تمام مال و متاع پر تصرف کر، گماشتے چھوڑ مارا مار آئے مکہ معظمہ پر، ایک منزل مکہ باقی رہا تھا کہ کچھ بچے بھاگے طائف کے آگے آ پہنچے اور طائف کا ماجرا شریف سے عرض کیا۔ شریف کے پاس صرف پانچ سو غلام اور مدد بلانے کی مہلت کہاں اور کتاب التوحید بھی ایک دن پہلے مکہ میں آئی تھی، علمائے مکہ نے اُس دن حرم میں اجماع کیا کفر پر نجدیہ کے اور حرم کے خدام اور شہر و بازار کے لوگوں کو متفق کیا اُن سے لڑنے پر اور فتویٰ اجماعی مہری چاروں مذہبوں کے عالموں کا بعد مغرب کے شریف کو دیا اور کہا کہ سب مسلمان آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں اور سامان درست کرنے میں لڑائی کے مشغول ہیں، علی الصباح آپ سب جمعیت کے ساتھ حرم کی حد پر چل کر اُن کو روکیں اور لڑیں۔ یہ ماجرا اجماع وغیرہ کا جمعہ کے دن ساتویں محرم ۱۲۲۱ھ کو ہوا اور آٹھویں تاریخ صبح کو سب لوگ تیار منتظر شریف کی برآمد کے تھے، شریف برآمد نہ ہوئے، طائف کا حادثہ سن کر گھبرا گئے اور اپنی غفلت پر شرمندہ اور فوج کے نہ ہونے سے ڈرے ہوئے اور ابھی تک اس شبہ میں

کہ شاید طائف والوں نے پہلے قصہ شروع کیا ہو اور اس گمان پر مطمئن کہ طائف میں جو ہوا سو ہوا، حرم میں تلوار نچلا دیں گے اور لوٹ مار نہ کریں گے کہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے ہر چند عرض کیا کہ یزید و حجاج و قرامہ کے وقت میں کیا کیا نہیں ہوا، وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے اور حال نجد یہ کہ عقائد کا کتاب التوحید سے اور افعال کا واقعہ طائف سے ظاہر ہو گیا ہے اور ہر طرح کی باتیں بہ وسائط معروض کیں، مگر شریف باہر نہ نکلے۔

اس عرصے میں شریف کے غلام بھی اہل شہر سے متفق ہوئے اور شریف سے اذن چاہا، شریف نے کہا کہ میں حکم قتال کا بیت اللہ کی زیارت کو آنے والوں کو کیوں کر دوں۔ اس تکرار میں پھر دن آ گیا اور کوئی بات قرار نہیں پائی تھی کہ ناگہاں خبر آئی کہ نجد یہ تلواریں مارتے اور لوٹ کرتے ہوئے داخل حرم کے ہوئے، اُس وقت شریف کو اُن خبیثوں کی خباثت کا یقین ہوا، سوا بھاگ جانے کے کچھ چارہ نہ دیکھا۔ اپنے غلاموں کو ساتھ لے جدے کو چلے گئے اور وہاں کے قلعے میں پناہ پکڑی اور مکہ کے رہنے والے مرد و عورت گھروں کو چھوڑ کر کچھ پہاڑوں پر چڑھ گئے، کچھ مسجد حرام کو پناہ سمجھ کر اُس میں آٹھڑے۔ نجدی بے دین بے اس کے کہ کوئی مقابلہ کرے چاروں طرف سے کمال سفاکی اور بے باکی کے ساتھ مسجد حرام میں گھسے، وہ لوگ کہ کعبہ کے پردے میں چھپے اور قبۂ زمزم و حطیم و مقام ابراہیم میں دبے ہوئے تھے اُن کا بھی پاس نہ کیا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. (البقرہ: ۱۵۶)

کیا کہوں جو انھوں نے کیا، دل یاری نہیں دیتا! حجر اسود تک ان کے ظلم سے نہ بچا کہ اُس میں بھی صدمات زد و ضرب سے شق آ گیا۔ تمام مال شریف اور اہل مکہ کے گھروں کا اور حرم کے کارخانوں کا اور نذر کعبہ اپنے تصرف میں لے لیا اور کچھ نہ چھوڑا۔ جب حکم دیا کہ اہل مکہ پہاڑوں سے آ کر اپنے گھروں میں آباد ہوں جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہو اُس کو مار ڈالو، لیکن مکہ کے شریفوں کی قوم سے (کہ رسول اللہ ﷺ کی اہل بیت اور سیادت اُن کی صحیح اور تمام عالم میں معتبر) کسی کو امان نہیں۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا چھوٹا، کیا بڑا جہاں پاؤ مار ڈالو۔ اس حکم کے مشہور ہونے سے اہل بیت نبوی میں جس کو طاقت بھاگنے کی تھی جدھر کوراہ پائی آوارہ ہو گئے اور جوان اشقیاء کے ہاتھ پڑا شہید ہوا۔ باقی ماندہ لوگ اپنے گھروں میں آئے کہ اور سامان و اسباب سے صاف خالی تھے۔

اے مسلمانو! سنو اور روؤ اور عبرت پکڑو۔ جس جگہ کے جانور کا شکار کرنا اور سایہ پانی سے بھگانا اور درخت کا ٹٹا اور گھاس اُکھانا اور پتہ جھاڑنا حرام ہو اور آدمی وہاں گناہ کے قصد کرنے پر ماخوذ ہو اور

درندہ جانور بکری وغیرہ کے پیچھے دوڑے اور وہ بکری حرم کی حد میں گھس جائے درندہ ٹھہر جاتا ہے اور حرم کی حد میں داخل نہیں ہوتا اور اُڑنے والے جانور جو اڑتے ہیں خانہ کعبہ کے مقابل آ جاتے ہیں، دائیں بائیں پھر جاتے ہیں، اُس گھر کے اوپر سے نہیں گزرتے اور اس طرح کی باتیں بہت ہیں ان شیاطین اور سفاکان بے دین نے ایسے مکان متبرک میں کیا کیا بے دینیاں کیں!۔

بعد فراغت کے تخریب مکہ معظمہ سے متوجہ ہوئے مدینہ منورہ کے غارت کرنے پر، تھوڑی سی فوج لے کر دوڑے، راہ میں جس کو پایا شہید کرتے ہوئے مدینہ منورہ کو جاما اور جو مکہ معظمہ میں کیا تھا اُسی سے مدینہ منورہ میں بھی منہا اپنا کالا کیا، لوٹ مار کے سوا مساجد مقدسہ اور مقابر متبرکہ اور آثارِ صحابہ و اہل بیت سب مسمار کر ڈالے۔ کیا مکہ میں، کیا مدینہ میں، کیا راہ میں اور وہ سب مسجدیں کہ ان لمحدوں نے ڈھائیں بنائی ہوئی صحابہ و تابعین (اور اُس وقت سے اب تک زیارت گاہ تمام مسلمین) کی تھیں۔ کتب فقہ و حدیث میں اُن مکانوں کی زیارت اور اُن میں نماز کو ترک نہ کرنا آداب میں لکھا ہے اور بعضے کہ رسول مقبول ﷺ کے اذن سے بنا ہوئی تھیں، یہ غضب دیکھو کہ مسجد قبا میں بھی ان لمحدوں نے کمال بے ادبی کی۔ آخر کو روضہ مقدسہ نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو (کہ صنم اکبر نام رکھا تھا) ارادہ ڈھانے کا کیا اور جماعت اس نیت ناپاک سے وہاں گئی، جہی کہ دروازہ کھولا ایک اژدہا کی پھنکار کی آواز آئی کہ سب جل کر خاک سیاہ ہو گئے اور روح ناپاک اُن کی دوزخ کو پہنچی۔

الحاصل! وہاں ظلم سے پیٹ بھر کر مع تمام اسباب و سامان نقد و جس مکہ کو آ کر فوج میں ملے اور پاؤں پھیلانے جواز و نجد کے پاس کے شہروں پر دست درازی کی۔ بعضے عراق کے شہروں کو بھی جو فوج سے خالی تھے لوٹ لیا اور قتل کیا کر بلائے معلیٰ میں بھی جو مدینہ منورہ میں کیا تھا کیا، مگر جدہ پر قصد نہ کر سکے کہ قلعہ مستحکم تھا اور اُس میں توپیں بھی تھیں اور شریف بھی باہر آنے کی طاقت رکھتے تھے، اسی حال میں ایک زمانہ گزر گیا۔ عجب طرح کا منحصر تمام ملک کے رہنے والوں کے جان پر تھا۔

[نجدیوں کا زوال اور اہل سنت کی عظمت رفتہ کی بازیابی:]

شروع اسی فتنے کا سلطان سلیم ثالث کی سلطنت میں ہوا کہ اُس کی بد فکری اور بے عقلی کے سبب سلطنت کی کچھ شوکت نہ رہی تھی اور سب پاشا آپس میں لڑتے مرتے تھے کسی کو اس طرف کی توجہ کی فرصت نہ تھی۔ یہ فتنہ زور پکڑ گیا۔ اس عرصے میں سلطان مصطفیٰ رابع خلف سلطان عبدالحمید خان مرحوم نے سلطان سلیم ثالث کو مارا اور آپ تخت سلطنت پر بیٹھا۔ کئی مہینے گزرے تھے کہ مصطفیٰ بیرقدار نے

سلطان مصطفیٰ کو خلع و قتل کیا۔ جب سلطان محمود خان غازی خلف سلطان عبدالحمید خان کہ مرد با خدا تھا بادشاہ ہوا، کسی قدر سلطنت کی پراگندگی کو حکمت عملی سے جمع کیا۔ محمد علی پاشا والی مصر کو حکم جہاد کا نجد یہ پر دیا، محمد علی پاشا نے ابراہیم پاشا کو حجاز پر بھیجا، اُس نے آکر ایسا تدارک کیا کہ نام و نشان نجد یہ کا باقی نہ رہا اور قتل عام کیا، جتنا اسباب کہ مکہ مدینہ کہ بلا وغیرہ کا لوٹ لے گئے تھے سب لا کر جہاں کا تھاں پہنچا دیا اور جس مالک نے اپنی چیز کی شناخت کی اُس کے حوالے کر دیا اور باقی مال مملوکہ نجد یہ کا مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، جیسا چاہیے ویسی تلافی کی اور مسجدیں متبرکہ اور آثار شریفہ جو نجد یہ نے توڑ ڈالی تھیں سب کے بننے کا حکم دیا۔ اُسی عرصے میں ملک یمن کے جنگلی گنواروں، شیعہ، زیدیہ مذہب نے (کہ دین و آئین سے محض ناواقف اپنے طریق کے اصول و فروع سے جاہل مطلق سوائے راہ لوٹنے اور مار ڈالنے کے کچھ جانتے نہ تھے) اس مذہب کو اپنے مذاق کے موافق پایا اور بڑی خوشی سے قبول کیا، مسلمانوں پر جہاد کیا۔ حُجا اور حدیدہ کو کہ دو شہر ہیں ملک یمن کے سمندر کے کنارے پر لوٹ لیا۔ جب فوج ترک کی حجاز سے آئی، کچھ مارے گئے، کچھ جنگلوں کو بھاگ گئے۔

جب سلطان محمود خان غازی جنت نصیب ہوا، اُس کا بیٹا عبدالجبار خان غازی تخت نشین سلطنت روم ہوا، نظم و نسق بادشاہانہ جاری کیا، سب پاشا اُس کے مطیع ہوئے۔ محمد علی پاشا والی مصر سے ملک حجاز و یمن وغیرہ جو ضعف سلطنت کے حال میں اُن پر متصرف ہو گیا نکال لیے۔ بموجہ اس حکم کے فوج محمد علی پاشا روانہ مصر ہوئے اور فوج سلطانی بنادر یمن تک نہ آئی تھی کہ زیدیہ مذہب سیدوں ساکن نواح مٹا و حدیدہ نے مذہب نجد یہ کا اختیار کر کر مکان کو فوج سے خالی دیکھ پھر تاخت و تاراج کیا اور ہر ایک مکان میں ایک ایک امیر المومنین ہو گیا، عجب طرح کا ظلم برپا کیا۔ راقم نے ۱۲۵۷ھ میں اسی حال پر چھوڑا۔ پھر سنا کہ فوج ترک کے آنے سے اُن کا کام تمام ہو گیا، اسی طرح ملک مسقط کے گنواروں و خارجی مذہب نے اس مذہب کو پسند کیا اور لوٹ مار شروع کی، حاجیوں اور سودا گروں کے جہاز لوٹ لیے، مسقط کے بادشاہ نے کہ نام اُس کا سعید ہے، اُن کا قتل عام کیا، بالآخر سب کا استیصال ہو گیا۔ اب تمام ملک عرب حجاز و شام و یمن وغیرہ میں اس مذہب کا نام و نشان باقی نہیں سوائے چند گنواروں، ایک چھوٹے سے جنگل بر یمن کے کہ نام اُس قبیلے کا اسیر ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ کچھ باقی ہیں، العلم عند اللہ۔ اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اور تمام مسلمانوں کے شہروں میں جو روم و شام و مصر و عراق وغیرہ کے ہیں کوئی اس مذہب کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہ حال ہے عرب کے نئے دین والوں کا۔

[شاہ اسماعیل دہلوی اور فتنہ نجدیہ کی ہندوستان میں آمد]:

اور ہندوستان میں اس دین کے پھیلنے کا یہ قصہ ہے کہ مولوی اسماعیل ☆ کی فکر میں حدت اور طبیعت میں مذہب سے بے قیدی کی رغبت پہلے سے تھی۔ بزرگ اُن کے اس سبب سے اُن سے ناراض بھی تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے آخر عمر میں اپنا تمام مملوکہ منقولہ غیر منقولہ کہ ہر جنس کثرت سے تھی، حرم اور نواسوں وغیرہ کو ہبہ کر کر قابض کر دیا، مولوی اسماعیل کو کچھ نہ دیا۔ جب شاہ صاحب نے انتقال کیا کوئی بزرگوں میں نہ رہا، مولوی اسماعیل کھلے بندوں کھیل کھیلے۔ تین چشمے فساد کے دین میں اُن کی ذات سے جاری ہوئے، ایک فتنہ ظاہریہ ☆☆ کا کہ قیاس و تقلید حرام اور ائمہ مجتہدین و فقہائے مقلدین فاسق بلکہ کافر، یہ مفسدہ تھوڑا سا شاہ جہاں آباد میں اور پورا نواح عظیم آباد وغیرہ پورب کے شہروں میں پھیلا۔ ایسے جاہل کہ ابوحنیفہ اور شافعی کا لفظ بھی صحیح نہیں بول سکتے، شین کو سین کہتے ہیں، اماموں اور مقلدوں کو برا کہتے ہیں اور اُن کی طرف خطا اور گم راہی کی نسبت کرنے میں کچھ تامل نہیں کرتے اور مولوی اسماعیل کی زبان درازیاں اور بے ادبیاں ائمہ و فقہاء کے ساتھ مشہور ہیں۔

[تقلید کی تفہیم و استدراک]:

دیکھو تو برا لعینین میں لکھا ہے:

ولیت شعری کیف یجوز التزام تقلید شخص معین مع تمکن
الرجوع الی الروایات المنقولة عن النبی ﷺ الصریحة الدالة علی
خلاف قول الامام المقلد فان لم یترک قول امامه ففيه شائبة من
الشک ☆☆☆

ترجمہ: میں نہیں سمجھتا کہ ایک شخص معین کی تقلید کا التزام کرنا کیوں کر جائز ہوں،
باوجود ممکن ہونے رجوع کے اُن روایتوں کے طرف کہ نبی ﷺ سے منقول ہیں کہ
صاف دلالت کرتی ہیں تقلید کیے گئے امام کے قول کے خلاف پر، پھر اگر اپنے امام
کے قول کو چھوڑ نہ دے تو اُس میں میل ہے شرک کا، فقط۔

پہلے اماموں کی تقلید ☆☆☆☆ کی حقیقت سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ بعد گزر جانے زمانہ اصحاب

کرام کے حدیث کی روایتوں میں اختلاف و تعارض بہ کثرت ہوا اور راویوں میں اچھے برے مل گئے، یہاں تک کہ بد مذہب لوگ بھی جیسے رافضی خارجی وغیرہ داخل ہوئے اور راویوں کی رد و قبول میں اختلاف ہوا، ایک جس کو مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا اور ایسے ہی الفاظ حدیث کے معنی میں بھی مختلف ہوئے، کوئی ایک حدیث کے کچھ معنی کہتا ہے، کوئی اُسی حدیث کی اور مراد ٹھہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص خاص بندوں کو توفیق دی کہ اپنی ساری ہمت اور سعی مصروف کی اس کام پر کہ دریافت کریں کون سی روایت صحیح، کون سی غیر صحیح، کون سی مقدم، کون سی موخر، کون ناخ، کون منسوخ، کون راجح، کون مرجوح، کون راوی عدل، کون غیر عدل، کون سے معنی معتبر، کون سے غیر معتبر؟ سو انھوں نے اس طرح کی ہر ایک بات کو جیسا چاہیے خوب تحقیق کر کر ایک امر مخ لکھ دیا اور جو صورتیں مسئلوں کی پیش آئیں کہ بعینہ قرآن حدیث میں نہ ملیں اُن کو قرآن و حدیث سے نکالا اور اصول شرعیہ کا ضبط کیا اس کا نام مذہب ہے۔ ہر ایک شخص کو یہ مرتبہ حاصل نہ تھا، اُن لوگوں کی پیروی کی، اس کا نام تقلید ہے۔

اور یہ بات کہ جب چاہا جس کسی کی چاہی پیروی کر لی، کسی مسئلے میں کسی کی اور کسی میں کسی کی، نرا دین میں کھیل ہے۔ ایک چیز کو کبھی حرام کہے، کبھی حلال، کبھی مکروہ جانے، کبھی مباح، ایک صورت کے دو مقدمے، کبھی مدعی کو حق دلائے، کبھی مدعا علیہ کو۔ اماموں کے زمانے میں اور قریب قریب اُس کے اور بہت مجتہد تھے، رفتہ رفتہ اُن کے مذہبوں کا نشان نہ رہا، اُن ہی چار مذہبوں کی تحریر و تقریر ضبط اصول و فروع نظم و کلیات و جزئیات جیسا چاہیے ویسا دائر و سائر ہوا، سواد اعظم امت مرحومہ نے ان چار مذہبوں میں سے جس کی چاہی تقلید اختیار کی۔

شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ چھ فرقوں کی اطاعت خدا کے حکم سے فرض ہے:

ازاں جملہ مجتہدین شریعت و شیوخ طریقت اند کہ حکم ایشان بطریق واجب مجتہز

لازم الاتباع است بر عوام امت زیرا کہ فہم اسرار شریعت و دقائق طریقت ایشان را

میسراست فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ☆ (النحل: ۴۳)

اب دیکھو کہ مولوی اسماعیل نے تمام لاحقین امت مرحومہ کو مشرک ٹھہرایا کہ اماموں کے وقت کے بعد سے اب تک اہل سنت یہی چار فرقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور حدیث کی کتابوں میں کوئی حدیث مخالف اپنے امام کے دیکھ کر تقلید کو چھوڑ دینا جاری نہیں ہے، کیوں کہ تحقیق حدیث کی جیسی کہ

اماموں کو تھی، حدیث کی کتابیں جمع کرنے والوں کو نہ تھی، اُن کتابوں کا دیکھنے والوں کا تو کیا رتبہ ہے، ہر ایک کام کے واسطے ہر ایک شخص خاص ہے۔ تحقیق ناسخ و منسوخ، راجح و مرجوح کی تعارض دور کرنا الفاظ سے مطالب کا نکالنا اور اس طرح کی باتیں جو ضرور ہیں اور اصول کی کتابوں میں بہ تفصیل مذکور، مجتہدوں کا کام ہے۔ اُن چاروں اماموں کے برابر اس کام میں اور کوئی نہیں ہے، گویا اس بات پر امت کا اجماع و اتفاق ہو گیا اور حضرات محدثین کا کام جمع کرنا حدیثوں کا ہے۔

[امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ]:

عقود الجمان في مناقب النعمان میں لکھا ہے کہ:

● اعمش علیہ الرحمۃ سے مسئلہ پوچھے گئے اُنھوں نے ابو حنیفہ سے کہا کہ تم ان میں کیا کہتے ہو، ابو حنیفہ نے سب کے حکم بیان کیے، اعمش نے کہا کہ کہاں سے کہتے ہو جواب دیا کہ تم نے فلائی حدیث کی فلاں سے اور فلائی فلاں سے یوں روایت کی ہے اور بہت سی حدیث اس طرح پر بیان کیں، اعمش نے کہا کہ ”جو میں نے سودن میں حدیث کی تھی تم نے ایک ساعت میں بیان کی، میں نہیں جانتا تھا کہ تم کو یہ حدیث معلوم ہوں گی! اے گروہ فقہا کے تم طیب ہو اور ہم عطار اور تونے اے شخص دونوں طرفوں کو لے لیا ہے! ☆

● اور اعمش جب حج کو چلے علی بن مسہر کو بھیج کر ابو حنیفہ سے مناسک لکھوا منگوایا اور اعمش سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا اُنھوں نے اشارہ کیا ابو حنیفہ کے حلقے کی طرف اور کہا کہ اُن کو لازم پکڑو کہ جب اُن کو کوئی مسئلہ آگے آتا ہے تو ہمیشہ اُس کو آپس میں پھیرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ صواب کو پہنچے۔ ☆☆

● وکیع بن جراح کے آگے کسی نے کہا کہ ابو حنیفہ نے خطا کی، وکیع نے کہا وہ کیوں کر خطا کرے، حال یہ کہ اُس کے ساتھ ابو یوسف و زفر و محمد سے لوگ ہوں!۔ اجتہاد اور قیاس میں اور عیسیٰ بن زکریا اور حفص و حبان و مندل سے لوگ حفظ حدیث میں اور قاسم سے لغت عربیہ میں اور داؤد و فضیل سے زہد و ورع میں جس کے ایسے اصحاب و جلسا ہوں وہ خطا نہ کرے گا اور اگر کرے گا تو یہ لوگ حق کی طرف پھیر دیں گے۔ وکیع نے کہا کہ جو اس طرح کی بات کہے وہ مثل انعام کے ہیں، بلکہ اُن سے بھی گمراہ تر۔ ☆☆☆

☆ عقود الجمان: ص ۲۹۶

☆☆ مرجع سابق: ص ۸۶-۱۸۵

☆☆ مرجع سابق: ص ۱۸۸

● عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ابوحنیفہ کا قول ہمارے نزدیک مثل اثر رسول اللہ کے ہے، جہاں ہم اثر نہیں پاتے۔ [۱]

● مسعر بن کدام نے کہا کہ ہم نے طلب کیا ابوحنیفہ کے ساتھ حدیث کو، سو حدیث میں غالب آیا ہم پر، ایسی ہی زہد میں اور فقہ میں تو دیکھتے ہو کیا حال ہے۔ [۲]

● حافظ عبدالعزیز اور ابو محمد حارثی اور ابراہیم بن معویہ وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ علامت سنی ہونے کی ہے محبت ابوحنیفہ کی اور بغض ابوحنیفہ کا علامت بد مذہبی کی ہے۔ ابوحنیفہ بڑے حفاظ حدیث سے تھے، ورنہ یہ رتبہ اجتہاد کا کیوں کر حاصل ہوتا، چار ہزار شیخ ائمہ تابعین وغیرہ سے حدیث لیا اور اُن سے جتنے لوگوں نے روایت کی ہے شمار سے باہر ہیں اور ائمہ اسلام سے اُن سے لوگوں نے روایت نہیں کی اور نہ اوروں کے اتنے اصحاب و تلامیذ ہیں اور کسی شخص سے علما کو ایسا انتفاع نہیں ہوا جیسا ابوحنیفہ اور اُن کے اصحاب سے احادیث مشتبہ کی تفسیر میں۔ [۳]

● سفیان ثوری نے کہا کہ ابوحنیفہ کا علم بہت بڑا تھا جو آثار رسول اللہ سے صحیح ہوتا اُسی کو لیتے اور حدیث کے نسخ و منسوخ کو خوب جانتے تھے اور ثقات کی حدیث طلب کیا کرتے تھے اور یہ کہ آخر فعل رسول اللہ کا کیا ہے اور علما نے کیا کہا ہے؟ [۴]

● امام شافعی اور سفیان بن عیینہ اور عبداللہ ابن المبارک وغیرہ نے کہا کہ ابوحنیفہ سے بڑا ہم نے کوئی فقیہ نہ دیکھا نہ سنا۔ [۵]

● یزید بن ہارون نے کہا احفظ اپنے زمانہ کے تھے۔ [۶]

● حافظ مکی نے کہا علم زمانہ کے تھے۔ [۷]

● ابی یحییٰ حمانی نے کہا کہ میں نے کسی کو ابوحنیفہ سے بڑھ کر نہ دیکھا۔ ہر باب میں ابواب خیر سے جس کو ملایا ابوحنیفہ کے ساتھ ابوحنیفہ کو ہر بات میں افضل پایا۔ [۸]

یہ تھوڑا سا کچھ بطور نمونہ نقل کیا ہے اُس کتاب سے کہ تصنیف شافعی مذہب کی ہے تاکہ معلوم ہو کہ اعتقاد اکابر کا ایسا تھا۔

[۲] مرجع سابق: ص ۲۰۰

[۱] مرجع سابق: ص ۱۹۲

[۳] مرجع سابق: ص ۱۹۵

[۲] مرجع سابق: ص ۲۰۶-۰۷

[۶] مرجع سابق: ص ۱۹۸

[۵] مرجع سابق: ص ۱۹۲-۱۹۱

[۸] مرجع سابق: ص ۱۹۹

[۴] مرجع سابق: ص ۱۹۸

[تقلید پر ایک بڑے الزام کا ازالہ]:

پھر مولوی اسماعیل نے لکھا:

كما يدل عليه حديث الترمذی عن عدی بن حاتم انه سال رسول
اللہ ﷺ عن قوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله
والمسيح ابن مريم فقال يا رسول الله انا لم نتخذ احبارنا ورهباننا
ارباباً فقال انكم احللتهم ما احلوا وحرمتهم ما حرموا

وليس المراد بالتقليد في العقائد على ما ينطق به لفظ احللتهم
وحرمتهم فان التحليل والتحريم انما يستعملان في الافعال وليس
المراد به التقليد مطلقا والا لزم تكليف كل عامي بالاجتهاد وليس
المراد به رد النصوص وانكارها في مقابلة قول ائمتهم والا لم
يكونوا نصارى بل المراد هوتاويل الدلائل الشرعية الى قول ائمتهم
فعلم من هذا ان اتباع شخص معين بحيث يتمسك بقوله وان ثبت
على خلافه دلائل من السنة والكتاب وياول الى قوله شوب من
النصرانية وحظ من الشرك

والعجب من القوم لا يخافون من مثل هذا الاتباع بل يحيفون تاركة
فما احق هذه الامة في جوابهم وكيف اخاف ما اشركتكم ولا تخافون
انكم اشركتكم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق
بالامن ان كنتم تعلمون

فتدبر وانصف ولا تكن من الممترين ونعوذ بالله ان تكون من
المتعصبين ☆

ترجمہ: جیسے کہ دلالت کرتا ہے اُس پر حدیث ترمذی کا عدی بن حاتم سے کہ سوال کیا
رسول اللہ ﷺ سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصاریٰ نے احبار اور رهبان کو رب ٹھہرایا

اور ہم نے رب نہیں ٹھہرایا تھا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے حلال جانا اُس کو کہ اُنھوں نے حلال کیا اور حرام جانا اُس کو کہ اُنھوں نے حرام کیا۔ مولوی اسماعیل کہتے ہیں اس واسطے کہ مراد تقلید عقائد میں نہیں ہے کہ حرام حلال کا لفظ افعال ہی میں آتا ہے اور نہ مطلق تقلید مراد ہے کہ ہر عامی کو اجتہاد کی تکلیف لازم ہوگی اور نہ نصوص کا رد و انکار اماموں کے مقابلے میں مراد ہے اور اگر نہیں یعنی یہ مراد ہو تو نصاریٰ نہ ہوتے، بلکہ مراد دلائل شرعیہ کا تاویل کرنا ہے اپنے اماموں کے قول کی طرف۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک شخص معین کی پیروی کر کے کہ اُس کے قول کو مانے اگرچہ اُس کے خلاف پر حدیث و قرآن سے دلیلیں ثابت ہوں اور امام کے قول کی طرف تاویل کرے، نصرائیت کا میل ہے اور حصہ ہے شرک سے۔

اور تعجب ہے قوم سے کہ نہیں ڈرتے ایسی پیروی سے، بلکہ ڈراتے ہیں اُس کے چھوڑنے والے کو۔ سو کیا ٹھیک ہے یہ آیت اُن کے جواب میں و کیف اخاف الآیۃ یعنی میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے اور تم نہیں ڈرتے کہ شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ جس پر نہیں اتاری اُس نے تم کو کچھ سند، اب دونوں فرقوں میں کس کو چاہے خاطر جمع رکھو اگر سمجھ رکھتے ہو۔

دیکھو نصاریٰ جو کرتے تھے اُس کا انکار کیا اور جو اُن پر ثابت کیا وہ آپ عمل میں لائے۔ نصاریٰ احبار و رہبان کی اطاعت بالاستقلال کرتے تھے اور اُن کے احکام کو اللہ کے احکام کی مانند جانتے تھے، اُن کے حلال حرام کیے ہوئے کو اللہ کے حرام حلال کیے ہوئے کی مانند جانتے تھے اور اُن کے حکم اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہوتے جب بھی اُن ہی کے حکم کی پیروی کرتے۔
تفسیر عزیزی میں لکھا ہے:

دراں جا باید دانست کہ چنانچہ عبادت غیر خدا مطلقاً شرک و کفرست اطاعت غیر او تعالیٰ نیز بالاستقلال کفرست و معنی اطاعت غیر بالاستقلال آں ست کہ اورا مبلغ احکام او ندانستہ ربقہ اطاعت او در کردن اندازد و تقلید او لازم شمارد و باوجود ظہور مخالفت حکم او با حکم و تعالیٰ دست از اتباع او بر ندارد و این ہم نوعی است از اتحاذاً انداد کہ در آیہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباباً من دون اللہ و المسیح ابن مریم

نکوہش آں فرمودہ اند-☆

دوسری جگہ لکھا ہے:

در یہودیت شما و نصرانیت شما بغیر خدا میلان بسیار است گا ہی بہ عزیر میل می کنید و گا ہے بہ مسیح و گا ہے بہ پیشوایان خود بہ تحقیق صدق و راستی ایشان میل می کنید و احکام آنہارا مانند احکام خدای دانیہ چنان چہ در آیت دیگر مصرح است

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ .

(التوبہ: ۳۱)☆☆

حالاں کہ ابراہیم ازیں ہمہ وجوہ شرک و کفر مبرا بود و ما کان من المشرکین یعنی ونمود ابراہیم از مشرکان نہ در عبادت و نہ در خلق و تدبیر و نہ در تحریم و تحلیل و شامہ در عبادت عزیر و مسیح و راتشریک اومی کنید و ہم در خلق و تدبیر اسلاف خود را شریک می کنید و می دانید کہ آنہا برخلاف مرضی اوتعالی مارا فتح و نصرت می دہند و روزی می رسانند و اولاد می دہند و در آخرت بزور از عذاب خلاص خواہند کرد و نیز در سحر استعانت بار و اوح خبیثہ جنیاں می نمائید و ارواح کو اکب را مدبری دانند و در تحلیل و تحریم پیشوایان خود را از احبار و رہائین او شریک می کنید حلال و حرام کردہ آنہا را مانند حلال و حرام کردہ خدای دانید با وجود یافتن نصوص کتاب برخلاف آں تقلید ایشان نہ می گزارید-☆☆☆

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نصاریٰ کا کافر ہو جانا اس فعل سے ثابت فرماتا ہے اور رسول مقبول ﷺ تفسیر فرماتے ہیں تحلیل و تحریم میں شریک ٹھہرانے سے اور مفسرین صاف لکھتے ہیں کہ بالاستقلال اُن کی اطاعت لازم جانتے تھے اور اُن کے حکم کو مانند خدا کے حکم کے جانتے تھے اور اُن کا حکم اگر چہ کھلا ہوا مخالف ہوتا اللہ کے حکم سے اُن ہی کی پیروی کرتے تھے، یہی اُن کا کفر تھا۔

مولوی اسماعیل کہتے ہیں کہ وہ اماموں کے قول کے مقابلے میں اللہ کے حکموں کا رد و انکار نہ کرتے تھے اور اگر نہیں تو نصاریٰ نہ ہوتے، فقط-☆☆☆☆

☆ تفسیر عزیزی: ص ۸۶

☆ حاشیہ ۸/ ص ۲۴۳

☆☆☆ تفسیر عزیزی: ص ۳۴۰

☆☆☆ تنویر العینین: ص ۶۱

کیا خوش فہمی ہے! قطع نظر اُس سے کہ مولوی اسماعیل کا بیان خلاف ہے نص قرآنی کے اور مخالف حدیث و تفسیر کے، طرفہ یہ ہے کہ دلیل میں لکھتے ہیں: والالہم یسکونوا نصاریٰ یعنی اگر نہیں تو نصاریٰ نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تو نصاریٰ کا کافر ہو جانا اس فعل سے ثابت فرماتا ہے اور مولوی اسماعیل اُس کے مقابلے میں کہ اگر وہ اپنے اماموں کے قول کے مقابلے میں نصوں کا رد و انکار کرتے تو نصاریٰ نہ ہوتے۔ یہ بڑی خیر خواہی کی نصاریٰ کی، مگر معلوم نہیں کہ نصاریٰ کس چیز کو سمجھے، مسیح کو ابن اللہ کہنے سے نصاریٰ نصاریٰ رہے اور اس فعل سے نصاریٰ نہ ہوتے؟! نازم برائیں فہم! ایسی ہی سمجھ تھی جیسی تو مجتہد بنے۔

پھر لکھتے ہیں کہ مراد تاویل کرنا دلائل شرعیہ کا ہے اماموں کے قول کی طرف فقط ☆

اس کلام میں کئی خلل ہیں ایک یہ کہ وہ صریح خلاف ہے قرآن و حدیث تفسیر کے، دوسری یہ کہ مذہب اہل سنت میں ماول کا فر نہیں ہوتا، جاحد ☆☆ کا فر ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ نہایت مشہور ہے۔ تیسرے یہ کہ شخص معین کی جو پیروی کرتا ہے اور اُس کے قول کو مانتا ہے، سبب یہ ہے کہ اُس نے دلائل شرعیہ سے اُس قول کو ثابت کیا ہے اور جو باتیں دلیل سے مدعا ثابت ہونے میں ضرور ہیں اُس کو سبب حاصل تھیں اور اس نے بعد ملاحظہ اطراف و جوانب اور تحقیق ناخ و منسوخ، رائج و مرجوح، ضعیف و صحیح اور رعایت جمیع شرائط کے ایک حکم لکھا اور اُس کی دیانت و عدالت و تقویٰ و علم کا کمال متفق علیہ امت کا ہے۔ پھر اگر تم ایسے لوگ کہ کسی بات میں اُس شخص سے ایک اور لاکھ کی بھی نسبت نہیں رکھتے ہو، کم علمی اور کج فہمی کے سبب کسی دلیل کو اُس کے مخالف سمجھو اپنی فہم و عقل کے یا کوئی روایت کسی کتاب میں کہ وہ کتاب والا بھی اُس شخص کی سی تحقیقات نہ رکھتا تھا، دیکھو اور اس شخص کے تتبع پر شبہ وارد کرو، وہ شخص دونوں کا حال و رتبہ دیکھ کر مفضول کا کہنا نہ مانے اور اس کی تقلید کو افضل کی تقلید سے اچھا نہ جانے یا اُن شہبوں کا جواب دے، اُن باتوں سے کہ شخص معین کے کلام سے ضمناً یا صریحاً موافق دلائل تامہ شرعیہ کے معلوم ہیں یا اُن کی تاویل بیان کرے اور ایسی چیزوں سے کافر ہو جائے تو تم اپنے نزدیک پیغمبرؐ ٹھہرے کہ جو تمہاری بات نہ مانے وہ کافر ہو جائے، ورنہ تم دعوے کرتے ہو دلیل شرعی کا اپنے مطلب پر، شخص معین نے بھی دلیل شرعی ہی سے لکھا، تم اُس کی دلیل کی تاویل کرتے ہو اپنے قول کی طرف، شخص معین کا تتبع تمہاری دلیل کی تاویل کرتا ہے اُس کے قول کی طرف، فرق کیا ہے کہ وہی بے چارہ اکیلا کافر ہو جائے۔ نہایت یہ کہ بلحاظ اس

☆ تنویر العینین: ص ۶۶

☆☆ جاحد کہتے ہیں نص قرآن کے انکار کرنے والے کو وہ کافر اور مؤول یعنی تاویل کرنے والا کا فر نہیں ہے۔ از مصنف

کے کہ شخص معین تم سے علم و فہم و دیانت و عدالت میں بہت زائد ہے اور ہزاروں لاکھوں بڑے بڑے اہل علم و فضل و صاحب کمال کہ تمہارے سارے اُستاذ اب سے لے کر وہاں تک اور جن کتابوں کا کہ تم نام لیتے ہو اُن کتاب والوں کے بھی صد ہا استاذ اس شخص معین کے متبع ہیں اور تمہارا طریقہ شاذ و سوادِ اعظم کے خلاف تم کو قابل اس کے نہیں جانتا کہ اُس شخص معین کی تقلید چھوڑ کر تمہاری تقلید اختیار کرے اور تمہارا دعویٰ یہ کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے سوا سب مخالف شرع کے۔ شرع صرف اُسی کا نام ہے کہ جو ہم نے سمجھا اور دیکھا، اتنا بھی تو تم نہیں سمجھتے ہو کہ تم بھی شخص معین ہو، جب تم نے کہا کہ دلیل شرعی سے یوں ثابت ہوا تمہارا کہنا جو کوئی مانے اور اُس پر دوسری طرح کی دلیلیں جو وارد ہوں تو وہ ان کی تاویل کرے وہ بھی تو اسی میں داخل ہو گیا! پھر تمہاری تکلیف لاطائل سے کیا حاصل ہوا؟!!

چوتھے یہ کہ نص قرآنی سے صاف ظاہر کہ نصاریٰ کا فر مشرک ہو گئے احبار و رہبان کو رب ٹھہرانے سے اور حدیث شریف میں اُس کی تفسیر موجود کہ تحلیل و تحریم میں شریک کرنے سے، پھر جو مولوی اسماعیل نے لکھا کہ مراد تاویل دلائل شرعیہ کی ہے۔ دیکھو یہ کیسی تاویل بعید البعد محض بے گانہ ہے، بلکہ قابل تاویل کہنے کے بھی نہیں، کہاں رب ٹھہرانا اور تحلیل و تحریم میں اللہ کا شریک ماننا اور کہاں دلائل شرعیہ کا تاویل کرنا؟!!

اب صاف ثابت ہو گیا کہ جو مولوی اسماعیل نے مراد آیت کی بتائی اور نسبت کیا نصاریٰ کی طرف، اسی مقام میں آپ اُسی پر عمل کیا، بقول ان کے نصاریٰ تاویل کرتے تھے نص کو اپنے اماموں کے قول کی طرف، مولوی اسماعیل نے تاویل کی اپنے قول کی طرف، جس طرح نصاریٰ نے رب والہ ٹھہرایا احبار و رہبان کو، مولوی اسماعیل نے اُسی طرح بقول اپنے رب والہ ٹھہرایا اپنے آپ کو، اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباباً نصاریٰ کا حال ہے من اتخذوا اللہ ہواہ اُن کا حال ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم

[صاحب تقویۃ الایمان اور اصحاب طواہر]:

تقویۃ الایمان ☆ کے اول میں بھی ظاہر یہ کو خوب چمکایا اور لکھا:

اس زمانے میں دین کی بات میں لوگ کتنی راہیں چلتے ہیں، کوئی پہلوں کی رسموں کو سند پکڑتے ہیں اور کوئی اپنی عقل کو کچھ دخل دیتے ہیں اور اُن سب سے

بہتر راہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے کلام کو اصل رکھے اور اُسی کی سند پکڑے اور
اپنی عقل کو کچھ دخل نہ دے فقط - ☆

اور تقریر طویل کے بعد لکھا:

سو ہر خاص و عام کو چاہیے کہ اللہ اور رسول ہی کے کلام کو تحقیق کریں اور اُسی کو
سمجھیں اور اُسی پر چلیں اور اُسی کے موافق اپنے ایمان کو ٹھیک کریں فقط - ☆☆
پہلے دو لطیفے اُن کے سمجھنا چاہیے کہ کیا کام کیا ہے، ایک تو ہر خاص و عام کو طلب علم دین و تحقیق کتاب
و سنت کا حکم دیا اور یہ بات صریح مخالف ہے کلام الہی کے -
سورہ توبہ میں فرمایا ہے:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة: ۱۲۲]
ترجمہ: اور نہیں ہے کہ سارے مسلمان نکلیں، سو کیوں نہ نکلے ہر فرقے میں سے اُن
کے ایک گروہ کہ دین میں فقہت حاصل کریں اور خبر دیں اپنی قوم کو جب پھر کر
آئیں اُن کے طرف شاید وہ بچتے رہیں -

سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہر فرقے میں سے چند لوگ دین میں فقہت حاصل کریں اور
اپنی قوم کو خبر دیں، سب مسلمانوں کے واسطے یہ نہیں ہے۔ مولوی اسماعیل برخلاف حکم خدا کے حکم کرتے
ہیں کہ ہر خاص و عام کو چاہیے اور جمہور مفسرین اس آیہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ طلب علم دین کی فرض کفایہ
ہے، یعنی بعضوں نے ادا کیا سب کے ذمہ سے اُتر گیا -

دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ اہل سنت کے مذہب میں اصول دین کے چار ہیں - کتاب، سنت، اجماع،
قیاس - مولوی اسماعیل نے دواصل دین کی جڑ سے اکھاڑ ڈالی، ایک قیاس کہ کل ظاہریہ اس کے منکر ہیں
اور قیاس کو بہت برا کہتے ہیں، اگرچہ آپ بھی قیاس کرتے ہیں اور بے وقوفی اور گم راہی کے سبب سمجھتے
نہیں، اتنا فرق ہے کہ اپنے قیاس فاسد کو نظر و استدلال نام رکھتے ہیں، اتنا نہیں سمجھتے کہ نام بدل کر رکھنے
سے حقیقت نہیں بدل جاتی، قیاس کو جہاں رد کرتے ہیں اسی رد کے بیان میں وہی قیاس جا بجا بھرا ہوتا

ہے۔ دلوں پر جو پردہ پڑا ہے سمجھ نہیں سکتے۔ دوسری اجماع کہ بعض اس کے بھی منکر ہیں۔
تفسیر عزیزی میں لکھا ہے:

دریں جا بایہ دانست کہ اصول احکام دین چہار چیز است کتاب و سنت و اجماع و قیاس
زیرا کہ بعض احکام دین از کتاب ثابت شدہ مثل نماز و روزہ، زکوٰۃ و حرمت خنزیر و
حلت گاؤ و مانند آن و بعضے از قول و فعل پیغمبر کہ آن راست نامند مثل نماز جنازہ و
حرمت خرد و استرو مانند آن و بعضے بہ اجماع مجتہدین امت مثل حرمت بیع کینک کہ از
مالک خود فروزندے آورده باشد و حرمت جمع در میان دو خواہر در وطی بہ ملک یمن و بعضے
بہ قیاس ظاہر کہ غیر منصوص را بر منصوص قیاس کردہ باشد مثل حرمت سود گرفتن در فلوس و
سکبا کہ صریح ملحق بہ زروسم می شود دریں باب - ☆

اور تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ:

مجتہدین شریعت اور شیوخ طریقت کی اطاعت اور اُن حکم کا اتباع عوام امت پر
فرض و لازم ہے۔ ☆☆

دونوں لطیفوں کا بیان تمام ہوا۔

اب اُن کی ایک بات کا جواب سنو۔ وہ کہتے ہیں کہ اُن سب سے بہتر راہ یہ ہے کہ اللہ و رسول
کے کلام کو اصل رکھے اور اُس کی سند پکڑے۔ مولوی اسماعیل نے پہلوں کی رسموں کو سند پکڑنا اور بزرگوں
کے قصے دیکھنا اور مولویوں کی باتوں کو سند پکڑنا اور عقل کو دخل دینا جدا جدا راہیں ٹھہرائیں اور اللہ و رسول
کے کلام کو سند پکڑنا جدا راہ ٹھہرائی اور یہ راہ جو وہ چلے سو صراطِ مستقیم سے بہت بھٹک گئے، کیوں کہ وہ
چاروں باتیں اللہ و رسول ہی کے کلام سے ثابت ہیں اور وہ چاروں راہیں اسی شارعِ عام کے شعبے ہیں
اور ان ہی شعبوں سے اُس شارعِ عام کو سیدھی راہ ہے اور جس نے اُن شعبوں کو چھوڑا وہ ہرگز شارعِ عام
کو نہ پہنچا۔ کوئی کسی کوئیں میں گرا، کوئی بھیڑ میں آوارہ ہو گیا، کوئی کسی جنگل میں شیر بھیڑیے کا لقمہ ہوا۔

☆ تفسیر عزیزی: ص ۵۲

☆☆ عبارت یہ ہے: ازاں جملہ مجتہدین شریعت و شیوخ طریقت اند کہ حکم ایساں بطریق واجب مخیر نیز لازم الاتباع
است بر عوام امت۔ دیکھیں تفسیر عزیزی: ص ۸۶

دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء: ۱۱۵]
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ في النار [۱]

اور فرمایا ہے:

بابهم اقتديتم اهتديتم [۲]

اور فرمایا:

يد الله على الجماعة من شذ شذ الى النار [۳]

اور فرمایا:

اياكم والشعاب و عليكم بالجماعة وبالكافة [۴]

اور فرمایا:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى [۵]

[۱] ان الفاظ کے ساتھ امام حاکم نے روایت کیا ہے:

دیکھیں: المستدرک علی الصحیحین: کتاب العلم/ج ۱/ حدیث نمبر ۳۹۵

جب کہ ابن ماجہ نے درج ذیل الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے:

ان امتی لا تجتمع علی ضلالة فاذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الاعظم

دیکھیں: سنن ابن ماجہ: ابواب الفتن/ باب السواد الاعظم/ حدیث نمبر ۳۹۵۰

[۲] دیکھیں: حاشیہ ۱۰/ ص 245 / الاباء الکبریٰ: ج ۲/ ص ۵۶۵/ حدیث نمبر ۷۰۲-۷۰۳

[۳] امام ترمذی نے اس طرح روایت کیا ہے:

ان الله لا يجمع امتی او قال امة محمد علی ضلالة و يد الله علی الجماعة و من شذ شذ الى النار

دیکھیں: جامع ترمذی: ابواب الفتن/ باب ما جاء فی لزوم الجماعة/ حدیث نمبر ۲۱۶۷

[۴] مسند احمد: ج ۳۶/ ص ۴۲۱/ حدیث نمبر ۲۲۱۰ (یہاں لفظو الکافة کی جگہ والعامة ہے)

[۵] یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ مجمع کبیر میں موجود ہے۔ دیکھیں: ج ۱۸/ ص ۲۳۷- جب کہ دیگر کتب میں قدرے فرق کے ساتھ موجود ہے: دیکھیں:

الف: سنن ابی داؤد: کتاب السنة/ باب فی لزوم السنة/ حدیث نمبر ۴۶۰۷

ب: جامع ترمذی: ابواب العلم عن رسول اللہ ﷺ / باب ما جاء فی الأخذ بالسنة واجتناب البدعة/ حدیث

نمبر ۲۶۷۶

اور فرمایا:

من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجرم من عمل بها☆

اور آیا ہے:

مارآه المومنون حسنا فهو عند الله حسن☆☆☆

اور فقہا لکھتے ہیں:

العادة الفاشية من احدى الحجج☆☆☆

اور سنت کی تعریف کرتے ہیں:

الطريقة المسلوكة في الدين☆☆☆☆☆

یہ حال ہے پہلوں کی رسموں کی سند پکڑنے کا اور بزرگوں کے قصے اور مولویوں کے باتوں کا حال تو ابھی شاہ عبدالعزیز صاحب سے میں نے نقل کیا کہ مجتہدین شریعت اور مشائخ طریقت کی اطاعت بحکم خدا فرض ہے اور آریہ کریمہ فُتِلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [الانبیاء: ۷] اس مطلب پر سند لائے ہیں اور اہد نالصرراط المستقیم [الفاتحہ: ۵] کی تفسیر میں لکھا ہے کہ صراط مستقیم راہ انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کی ہے کہ اُن کے اعمال کے دیکھنے سے اور اُن کی باتوں کے سننے سے سیدھی راہ غیر سیدھی راہ سے جدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبْطِئُونَهُ مِنْهُمْ [النساء: ۸۳] اور وہ جو کہہ دیا کہ عقل کو کچھ دخل نہ دے عجب بات ہے، عاقل سے کیوں کر سرزد ہو، اگر عقل کو کچھ دخل نہ دے تو اللہ و رسول کا کلام کیوں کر سمجھے اور کس طرح سند پکڑے؟ عقل کو حاکم نہ سمجھنا چاہیے اور کچھ دخل نہ دینا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جن نصوص کی ظاہر میں تعارض ہے وہاں کیا کرے، یہ بحث اصول و عقائد کی کتابوں میں دیکھے۔

[ایک علمی اور معقولی طرز استدلال]:

پھر تقویۃ الایمان میں دعویٰ کیا کہ:

☆ صحیح مسلم: کتاب الزکوۃ / باب الحث علی الصدقة ولو بشق تمرۃ أو کلمۃ طیبۃ وانها حجاب من النار / حدیث نمبر ۲۳۵۱

☆☆ الف: دیکھیں: المعجم الکبیر: ج ۹/ ص ۱۱۸

ب: مسند احمد: کتاب معرفۃ الصحابہ / ج ۶/ ص ۸۲ / حدیث نمبر ۳۶۰۰

☆☆☆ البحر الرائق شرح کنز الدقائق: کتاب الحج / باب الجنایات فی الحج / ج ۳/ ص ۷۴

☆☆☆☆ موسوعۃ کشف الاصطلاحات والقون: ج ۱/ ص ۹۸۰

عوام الناس کا کہنا کہ اللہ و رسول کا کلام سمجھنا بہت مشکل ہے، اس کو بڑا علم چاہیے، ہم کو وہ طاقت نہیں - غلط ہے، اس واسطے کہ اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں باتیں بہت صاف صریح ہیں کہ اُن کا سمجھنا مشکل نہیں ☆ اور دلیل لائے اس آیت کو وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْبَيِّنَاتِ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ [البقرة: ۹۹]

پھر لکھا کہ اللہ رسول کے کلام سمجھنے کو بہت علم نہیں چاہیے اور دلیل لائے یہ آیت

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [الجمعة: ۲]

اور بعد لکھتے ترجمے اور فائدے کے کہا: جو کوئی یہ آیت سن کر پھر کہنے لگے کہ پیغمبر کی بات سوائے عالموں کے کوئی نہیں سمجھ سکتا سو اس نے اس آیت کا انکار کیا،

☆☆- فقط

یہاں دو باتوں کا دریافت کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ ان کا دعویٰ دلیل سے ثابت ہے یا نہیں؟ یعنی آیتوں کا وہ مطلب ہے جو انھوں نے سمجھا یا نہیں؟ سو ہم نے پایا اُن کے بیان کو خلاف جمہور مفسرین کے اور جو کہ بہت سی تفسیروں کی عبارت نقل کرنے میں طول ہے، صرف تفسیر عزیزی کی نقل عبارت پر کفایت کی جاتی ہے:

ولقد انزلنا الیک ^{یعنی وہ تحقیق کا} از مقام عظمت خود نازل کر دیم بسوے تو آیات ^{یعنی آیات} ہائے قرآنی را و ہرگز التباس و اشتباہی در آن کہ آں آیات نازل کردہ ماست یا نازل کردہ دیگرے گنجائش ندارد زیرا کہ آں آیات بینات ^{یعنی دلائل} روشن اندہم از جہت اعجاز لفظ و ہم از جہت مطابقت معنی آں آیات یا مقتضائے عقل سلیم و ہم از جہت موافقت آں آیات با کتب انبیائے پیشین کہ نزد یہودیان نیز مسلم الثبوت است پس انکار ایں آیات از ایں ہانمی تواند شد زیرا کہ متضمن انکار جمیع کتب سابقہ است و ما یکفر بہا الا الفاسقون ^{یعنی و انکار نمی کنند ایں آیات را مگر کسانیکہ در کفر از حد گزشتہ اند و ہرگز بکتابی از کتابہاے سابق ایمان ندارند و از مقتضائے عقل و نقل ہر دو قدم بیرون نہادہ} ☆☆☆

اور چند سطر کے بعد لکھا:

و محتمل است کہ معنی آیت چنین باشد کہ ایں یہودیاں اگرچہ باجرئیل عداوت دارند و
از ایں جہت در ورطہ کفر گرفتار ما ایں امر موجب کفر بہ قرآن مجیدی نمی تواند شد زیرا کہ ما بلا
واسطہ جبرئیل بر تو معجزات بسیار نازل کرده ایم مثال نالہ ستون و اجابت درختان
دعوت ترا و شکایت شتران و آہوان و سلام کردن سنگها و کوه ہا بر تو و جواب سوالات اخبار
یہود و غیر ذلک کہ بہ ہیئت مجموعی موجب یقین بصحت رسالت تو می شود و آں معجزات
مرتبہ و مشاہدہ را انکار نمی کند مگر کسی کہ از دائرہ دین مطلقاً خارج باشد و بیچ دین و آئین
گریویدہ نشود والا انکار معجزات دیگر انبیا کہ زیادہ ازین معجزات نبودہ است اورا لازم

خواہد آمد ☆

آیت کریمہ کے معنی تفسیر عزیزی سے یہ ثابت ہوئے کہ ہونا آیات قرآنی کا اللہ کا کلام ظاہر ہے،
اس سبب سے کہ لفظ معجزہ ہے اور اُن کے معنی مقتضائے عقل سلیم کے مطابق اور اگلی کتابوں کے موافق
ہیں یا یہ کہ آیات بینات سے اور معجزات مراد ہیں۔

اور يعلمکم الکتاب والحکمة کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

و يعلمکم الکتاب یعنی وی آموزد شمار معانی ظاہرہ کتاب والحکمة یعنی واسرار و
دقائق آں کتاب کہ در ہر حکم او مستور و مخفی است تا فقط بعلم ظاہر اکتفا نمودہ در دام
تفتش و پیغید و فقط بعلم باطن اکتفا نمودہ راہ بے قیدی و اباحت اختیار نہ کنید بلکہ ہر
دور جامع شدہ و راشت نبوت حاصل نماید و مرتبہ تکمیل یا بید و ہر چند ایں دو علم یعنی علم
ظاہر کتاب و بواطن آں بعد از نزول کتاب موافق لغت متعارفہ شمار ممکن بود کہ بعض
اذکیاء شمار خودی خود بے استمداد بہ ارشاد پیغمبر حاصل تو اند کرد، لیکن ہنوز چیز با باقی
بود کہ ہرگز آں را بقوت فکر یہ وقوت ذکا نتوان دریافت ہر چند سعی و تلاش باقصی
الغایت رسانیدہ شود و لہذا ایں پیغمبر ﷺ در حق شمار نعمت عظیم کر دید کہ شمار ازاں چیز با
ہم نشان می دہد۔ ☆☆

اب دیکھو مولوی اسماعیل کا دعویٰ کہ عوام الناس کو اللہ و رسول کا کلام سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے اور اُس

کو بہت علم نہ چاہیے موافق تفسیر شاہ صاحب کے دونوں آیتوں سے ثابت نہیں ہے اور مولوی اسماعیل کے معنی گویا قرآن کی تحریف ہے اور ظاہر ہو گیا کہ وہ خود آیتوں کے معنی نہ سمجھے، پھر جن کو وہ عوام کہیں اُن بے چاروں سے سمجھنے کا خیال کرنا تو نہایت عقل سے دور ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ان آیتوں سے تو ظاہر ہو گیا کہ مولوی اسماعیل کا دعویٰ ثابت ہوا، مگر اس بات میں اللہ و رسول کے کلام سے کیا ثابت ہوتا ہے سو دیکھ لو کہ شاہ صاحب صاف لکھتے ہیں کہ اسرار شریعت اور دقائق طریقت کا سمجھنا مجتہدین اور مشائخ کو میسر ہے، عوام کو ان کی اطاعت فرض اور سند لائے اس آیت کو

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [الانبیاء: ۷]

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ
أَمَّا بِهِ ۚ كُلٌّ ۚ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ [آل عمران: ۷]

اس آیت میں ایک روایت سے وقف ہے الا اللہ پر، اس صورت میں معنی یہ ہوئے کہ اللہ ہی نے نازل کی تجھ پر کتاب اُس میں بعض آیتیں محکم ہیں کہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری متشابہ، سو جن کے دلوں میں بدراہی ہے متابعت کرتے ہیں تشابہات کی، واسطے خواہش فتنہ کے اور خواہش اُس کی تاویل کی اور نہیں جانتا اُس کی تاویل مگر اللہ اور جو علم میں راسخ ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اُس پر، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نہیں سمجھتے، مگر عقل مند لوگ۔ اور ایک روایت میں وقف ہے فی العلم پر یعنی اللہ اور راسخون فی العلم اُس کی تاویل جانتے ہیں۔

دیکھو کہ اس آیت کریمہ سے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں سمجھتے مگر اولوالالباب اور سوائے قید راسخون فی العلم کے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ علم اس بات کا بھی ضرور ہے کہ تمام کلام اللہ میں کون کون سی آیتیں محکم اور کون کون سی متشابہ ہیں؟ اب اسماعیلیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ جن کو ان خصوصیات سمجھیں اُن ہی سے پوچھ دیکھے کہ بے رجوع کے کتابوں کی طرف کہ بڑے بڑے علم والوں نے تصنیف کی ہیں اس بات کو بیان نہ کر سکیں گے، بلکہ عجب نہیں کہ بعد صرف کرنے اپنے حوصلے

کے بھی اس بات کو تنقیح نہ کر سکیں، عوام کا تو کیا مذکور ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَصْرِ بِهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ [العنکبوت: ۳۳]

اور یہ باتیں بیان کرتے ہیں ہم اُن کو آدمیوں کے لیے اور نہیں سمجھتے اُن کو مگر عالم لوگ۔

شاہ صاحب تفسیر میں لکھتے ہیں:

مفسر و مجتہدین رومی باید کہ علم نسخ و منسوخ داشتہ باشند و بدون این علم اور ا دخل کردن در علوم دینیہ نمی رسد زیرا کہ بدون این علم اور احکم شرع از غیراں ممتاز نمی تواند شد و بسا کہ حکم منسوخ را حکم شارع دانسته فتوی خواهد داد و در غلط خواهد افتاد، و لہذا ابو جعفر نحاس از حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ روایت نموده کہ ایشان روزے در مسجد کوفہ داخل شدند، و دیدند کہ شخصے و عظمی گوید، پرسیدند کہ این کیست؟ مردم عرض کردند کہ ایں واعظ است کہ مردم را از خدای ترساند و از گناہاں منع می کند فرمودند کہ عرض ایں شخص آں ست کہ خود را انگشت نماے مردم سازد، از او پرسید کہ نسخ را از منسوخ جدای داند یا نہ؟ او گفت کہ ایں علم خود ندارم، فرمودند کہ ایں را از مسجد بر آرید

و داری در مسند خود از حضرت حذیفہ بن الیمان کہ صاحب راز پیغمبر ﷺ بود روایت نموده کہ از ایشان کسی مسئلہ پرسید و عرض کرد کہ دریں باب حکمی بفرمائید ایشان گفتند کہ متصدی فتوی و حکم یکے از سہ کسی می شود، اول شخصے کہ نسخ قرآن و منسوخ اورامی شناسد، ایں قسم شخص دریں زمان حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ است، دوم شخصے کہ اورا قاضی ساختہ باشد چار و ناچار ایں شغل بر ذمہ او افتادہ، سوم احمقی کہ خود را بہ تکلف در اعداد علما و مفتیان و مجتہدان داخل می کند، من از قسم اول خود قسم و نہ از قسم ثانی طبع من راضی نمی شود باں کہ از قسم سوم باشم ☆

شاہ ولی اللہ ☆☆ نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے:

امالغت قرآن را از استعمالات عرب اول اخذ باید کرد و اعتماد کلی بر آثار صحابہ و تابعین

و سائر اہل معانی و گاہے بسبب یادداشتن اسباب نزول - ☆☆☆

اور جتہ بالغہ میں لکھا ہے کہ تفسیر میں خوض کرنا حرام ہے اُس کو کہ نہیں جانتا زبان کو کہ جس میں قرآن

نازل ہوا اور نہیں جانتا جو کہ مروی ہے نبی ﷺ اور صحابہ و تابعین سے شرح غریب اور سبب نزول اور ناسخ و منسوخ سے۔ ☆ اور اصول تفسیر میں لکھا ہے کہ جو علوم تفسیر کے واسطے چاہیں بے اُن کے تفسیر کرنا داخل ہے۔
تفسیر بالائی میں کہ حدیث ہے:

من فسر القرآن براہ فلیتوباً مقعده من النار ☆☆

ترمذی میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول ﷺ نے:

من قال فی القرآن بغیر علم فلیتوباً مقعده من النار ☆☆☆

اس بیان سے مولوی اسماعیل کے دعوے کی غلطی خوب ثابت ہوگئی حاجت نہیں ہے اور دلیلیں لانے کی اللہ و رسول کے کلام سے، اگرچہ بہت ساری ہیں اور طول بھی ہوتا ہے۔

اور وہ جو مولوی اسماعیل نے کہا کہ جو کوئی یہ آیت سن کر کہنے لگے کہ پیغمبر کی بات سوائے عالموں کے کوئی سمجھ نہیں سکتا، سو اُس نے اس آیت کا انکار کیا، فقط۔ سو یہ طعن عائد ہوتا ہے شاہ صاحب پر کہ انھوں نے صاف لکھا کہ اسرار شریعت اور دقائق طریقت سوائے مجتہدین و مشائخ کے اور کوئی سمجھتا نہیں۔

اب چند باتیں بطور معقول ہم تم سے پوچھتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ و رسول کا کلام عوام کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں باتیں بہت صاف و صریح ہیں، سو اُس کی کیا صورت ہے؟ کیا ایسا ہے کہ جو قرآن کی عبارت سنے ہند کا ہو یا فارس کا، ترک کا ہو یا حبش کا، چین کا ہو یا فرنگ کا، سننے کے ساتھ ہی سمجھ جاتا ہے؟ سو یہ تو خلاف بدیہہ کے ہے اور اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہے: قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [حم السجدة: ۳] یا یہ کہو کہ جب ہم نے ہندی ترجمہ کر دیا تب عوام کو سمجھنا مشکل نہ رہا اور حاجت علم کی نہ رہی، سو یہ بات تو جب ہو کہ تم کو بھی اللہ و رسول کے برابر سمجھیں

☆ شاہ صاحب کی عبارت یہ ہے:

یحرم الخوض فی التفسیر لمن لا یعرف اللسان الذی نزل القرآن بہ والماثور عن النبی واصحابہ والتابعین من شرح غریب و سبب نزول و ناسخ و منسوخ
دیکھیں: باب الاعتصام بالکتاب والسنة/ ص ۷۷

☆☆ اس روایت کو امام رازی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، جب کہ دیگر مفسرین نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے۔ دیکھیے: تفسیر مفتاح الغیب: ج ۷/ ص ۱۹۳۔

☆☆☆ جامع ترمذی: ابواب تفسیر القرآن/ باب ما جاء فی الذی یفسر القرآن برأیه/ حدیث نمبر ۲۹۵۰

اور تمہارے ترجمے کو بھی بعینہ اللہ و رسول کا کلام سمجھے اور ایمان لانا اُس پر فرض ہو، اگرچہ تم غلط کہو۔
 دوسرے یہ کہ تم نے جو آیتوں کا مطلب ٹھہرایا شاہ عبدالعزیز صاحب اُس کے برخلاف لکھتے ہیں۔
 بالفرض اگر تمہارا لکھنا سچ ہو تو شاہ صاحب اللہ کا کلام نہ سمجھے اور جب تمہارے اُستاذ اور استاذ الاستاذ اور
 پیرانِ پیر بھی (باوجود اس قدر علم و فضل و کثرتِ مزاوت اور تمام عمر خرچ کرنے کے حدیث و تفسیر کی
 خدمت اور تصنیف کرنے تفسیر کے) اللہ و رسول کا کلام نہ سمجھے اور کہا عوام نہیں سمجھتے تو عوام بے چاروں کو
 آپ کیوں کرتکلیف دیتے ہیں اور کیوں کراحق اور منکر قرآن بناتے ہیں!۔

اے مسلمانو! سنو یہ نرا دھوکا ہے کہ ہم اللہ و رسول کے کلام کے موافق کہتے ہیں، سب بد مذہب بھی
 کہتے چلے آئے ہیں اور سب اللہ و رسول ہی کے کلام کی سند لاتے ہیں، مگر اُن کی فہم میں غلطی ہے کہ معنی
 کلام کے خلاف تفسیر ماثور کے رسول اللہ اور صحابہ و تابعین و جمہور مفسرین کے کہتے تھے، یہی اُن کی گمراہی
 تھی۔ حدیث میں تو کثرتِ اختلاف روایت کے بھی بڑی گنجائش ہے کلام اللہ سے۔

[ہر فرقے کا قرآن سے استدلال اور اس پر نقد و تبصرہ]:

دیکھو کہ ہر فرقہ اپنے مذہب باطل پر دلیل لاتا ہے۔

● مجسمہ جو خدا کو جسم و جہت ثابت کرتے ہیں، آیتیں قرآن کی پیش کرتے ہیں: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
 أَيْدِيهِمْ [الفتح: ۱۰] وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ [الرحمن: ۲۷] يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ [القلم: ۴۲] اور مکان پر
 دلائل لائے: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ [طہ: ۵]

● معتزلہ و جوب لطف پر دلیل لائے: كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ [الانعام: ۱۲] وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا
 نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ [الروم: ۴۷] اور انکار انتفاع اموات پر احیاء سے: لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ [النجم: ۳۹]
 اور انکار عذاب قبر اور انکار ادراک اموات پر: لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ [الدخان: ۵۶]
 إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ [النمل: ۸۰] اور انکار رویت پر: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ [الانعام: ۱۰۴]

● یعقوبیہ وغیرہ مکر عصمت انبیاء کے: وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ [طہ: ۱۲۱] جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ
 [الاعراف: ۱۹۰] ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا [الاعراف: ۲۳] كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ [الانبیاء: ۸۷] فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ
 فَقَضَىٰ عَلَيْهِ [القصص: ۱۵]

● قرامطہ وغیرہ تنازع پر کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا [النساء: ۵۶]
 ● حکمِ اللہ کو علم نہ ہونے پر قبل وجود اشیا کے: وَيَعْلَمُ الصَّبِيرِينَ [آل عمران: ۱۴۲] لَيَبْلُوَنَّكُمْ [الملك: ۲]
 ● خارجی کفر مرتکب کبیرہ پر: وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

[المائدة: ۴۴] وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا [النساء: ۹۳]

● رافضی امام کی عصمت پر لا ینال عہدی الظلمین [البقرہ: ۱۲۳] بدء پر یمبحوا اللہ ما

یشاء ویثبت [الرعد: ۳۹]

تفصیل کہاں تک لکھوں؟ ہر فرقہ ہر مسئلے پر اللہ و رسول ہی کے کلام کو پسند لاتا ہے اور صرف اس قدر سے اُن کا حق ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، نہ بد مذہبی سے نکل سکتے ہیں، کیوں کہ حق وہ ہے کہ قرآن و حدیث سے بعد تحقیق و تطبیق اور رعایت جمیع شرائط و لوازم کے باتفاق سواد اعظم قرار پایا، جو اس کے خلاف ہو وہ جماعت سے باہر بد مذہبوں میں داخل ہے۔ صرف اتنا کہنے سے کہ ہم اللہ و رسول کے کلام کو پسند لاتے ہیں (جیسے مولوی اسماعیل نے کہا) بد مذہبی سے نہیں نکل سکتے کہ سب بد مذہب یہی کہتے ہیں جیسے وہ ویسے یہ۔ اسماعیلیہ کو چاہیے کہ اُن کو بھی حق پر کہہ دیں، بلکہ بد مذہبوں کی دلیل آیتیں جو میں نے ذکر کیں اُن سے جیسا کہ ظاہر میں ان کے بیان کے موافق شبہ ربط کا ناواقفوں کو ہوتا ہے مولوی اسماعیل کے دعوے اور دلیل میں جو آیت حدیث سے لائے ہیں اتنا بھی نہیں ہے، یہ اُن سب سے بدتر ہیں کہ یہ حال آگے بہ تفصیل معلوم ہوگا۔ کچھ اگلے بد مذہبوں کی باتیں لی ہیں کچھ اپنے ذہن کی کجی سے نکالیں ہیں۔ دوسرا فساد سید احمدؒ کو منتهی بنانے کا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب شاہ صاحب نے اپنے سارے مملوکات اوروں کو بہہ کر دیے، مولوی اسماعیل گھبرائے اور مولوی عبدالحیؒ (شاہ صاحب کے داماد کے عدالت ضلع میرٹھ کے محروروں میں فرنگی کے نوکر تھے) موقوف ہو کر دلی میں آئے، دونوں نے مل کر سید احمد نام ایک مرد جاہل شاہ صاحب کے مرید کو پیر بنایا اور ساتھ لے کر شہروں میں پھیری شروع کی۔ در بہ در، گھر بہ گھر قرآن و حدیث کے درس کو وسیلہ ٹھہرایا، لوگوں کے رجوعات کا نذر و نیاز و دعوت تر و خشک سے فائدہ خوب اٹھایا اور نذر و قبول میں کچھ تمیز حلال حرام کی نہ تھی، فاحشہ رنڈیوں کی بھی پیشکش لینے میں تامل نہ تھا، یہاں تک کہ جو فرنگیوں کے گھروں میں تھیں۔ چنانچہ ہنارس کا ریڈیٹنٹ اگتس بروک نام اس کے گھر میں ایک فاحشہ تھی (بڑی اختیار والی اور صاحب مقدور) مرید ہوئی اور دس ہزار روپے نذر کیے اور اُس کے مرید ہونے سے ریڈیٹنٹ نے بھی بہت خاطر داری کی کہ سید صاحب نے اُس کو اپنی خاص بیٹی فرمایا تھا، راقم بھی وہاں موجود تھا۔ مولوی عبدالحیؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ روپیہ فاحشہ کا کہ نصرانی سے زنا کے عوض میں اُس نے حاصل کیا ہے کیوں کر درست ہوا؟ کچھ جواب پریشان دیے، آخر کو حوالہ کیا

☆ سید صاحب کے حالات جاننے کے لیے ملاحظہ ہو: ص 255

☆☆ مولوی صاحب کے تذکرے کے لیے دیکھیں: ص 257

استفسار پر سید صاحب سے، ان دونوں صاحبوں نے زبانی پرانی پر کفایت نہ کی بلکہ ایک کتاب صراط مستقیم نام بنائی۔

[سید احمد رائے بریلوی کے مناقب و مدائح کا تعقب]:

سید احمد کے حال میں جو وہاں لکھا خلاصہ اس کا یہ ہے:

از بسکہ نفس عالی حضرت ایشاں بر کمال مشابہت جناب رسالت مآب در بد و فطرت مخلوق شدہ بناءً علیہ لوح فطرت ایشاں از نقوش علوم رسمیه و راہ دانش مندان کلام و تحریر و تقریر مصفی ماندہ بود۔ ☆

و حضرت ایشاں از بد و فطرت بر کمالات طریق نبوت اجمالاً مجبول بودہ اند کہ از یمن بیعت شاہ عبدالعزیز صاحب کمالات طریق نبوت کہ محملاً در بد و فطرت مندرج بودہ بہ تفصیل و شرح انجامید و مقامات طریق ولایت بر احسن و جودہ جلوہ گر گردید جناب رسالت مآب سرخر ما بدست مبارک خود خورائیدند و بعد بے داری اثر آں رویاے حقہ در نفس خود یافتند و ہمیں واقعہ ابتداءے سلوک طریق نبوت شدہ بعد از اں روزی جناب ولایت مآب حضرت علی مرتضی و فاطمہ زہرا را بخواب دیدند جناب حضرت علی مرتضی بدست مبارک خود غسل دادند و فاطمہ زہرا الباس بس فاخرہ بدست خود پوشانیدند بہ سبب ہمیں وقائع کمالات طریق نبوت نہایت جلوہ گر گردیدہ اقبال لم یزلی و عنایت رحمانی و تربیت یزدانی بلا واسطہ احدی متکفل حال ایشاں شد تا آنکہ روزی خدائے تعالی دست راست ایشاں بدست قدرت خاص خود گرفتہ چیزے از انوار قدسیہ کہ بس رفیع و بدیع بودیش روی حضرت ایشاں کردہ فرمود کہ ترا ایں چنین دادہ ام و چیز ہائے دیگر خواہم داد تا آں کہ شخصے استدعاے بیعت کرد حضرت ایشاں بہ جناب حق متوجہ شدہ استفسار و استیذان نمودند کہ در اں معاملہ چہ منظور است از اں طرف حکم شد کہ ہر کہ بردست تو بیعت خواہد کرد گو کہ با باشند ہر یک را کفایت خواہم کرد۔

الغرض امثال ایں وقائع صد ہا پیش آمدہ تا آں کہ کمالات طریق نبوت بذروہ علیہای خود رسیدہ و الہام و کشف بہ علوم حکمت انجامید ایں است طریق استفادہ کمالات راہ

نبوت پس و اما استفادہ کلمات راہ ولایت پس قبل از تحصیل مبادی مجاہدات و ریاضات و اذکار و اشغال و مراقبات بطور علم لدنی حاصل شد۔

نسبت قادر یہ و نسبت نقشبندیہ بایں طور کہ روح مقدس جناب حضرت غوث الثقلین و جناب خواجہ بہاء الدین نقشبندیہ متوجہ حال حضرت ایشان گردید تا قریب یک ماہ فی الجملہ تنازع در مابین روحین مقدسین مانده کہ ہر واحد از یں ہر دو امام تقاضائے جذب حضرت ایشان بتمامہ بجانب خود می فرمود و بعد انقراض زمان تنازع و وقوع مصالحت بر شرکت روزے ہر دو روح مقدس بر حضرت ایشان جلوہ گر شدند و تا قریب یک پاس ہر دو امام بر نفس نفیس ایشان توجہ قوی و تاثیر زور آور می فرمودند تا آن کہ در ہماں یک پاس نسبت ہر دو طریقہ نصیبہ ایشان گردید۔ ☆

و نسبت چشتیہ بدیں طور کہ روزی حضرت ایشان بر مرقہ منور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی قدس سرہ مراقب نشستند در ایں اثنا بہ روح پر فتوح ایشان ملاقات متحقق شد و آن جناب توجہ بس قوی فرمودند کہ ہاں سبب ابتدائے حصول نسبت چشتیہ متحقق شد، بعد مدتی حق جل و علی بلا توسط احدی اختتام نسبت چشتیہ از رانی داشت۔ ہذا لخص مقالہ فی حالہ۔ ☆☆

و خلاصہ کتاب صراط المستقیم آن کہ: ثمرہ طریقت و شریعت و اساس حقیقت و معرفت تحصیل حب خداست و آن دو قسم است حب نفسانی کہ ملقب بہ عشق است و حب ایمانی کہ مشہور بحب عقلی است ثانی را کہ ابتدائے آن از حب ایمانی و انتہائے آن بہ نبوت است براہ نبوت مسمی کردہ شدہ و اول را کہ ابتدائے آن از حب عشقی و انتہائے بہ معرفت کہ خلاصہ ولایت است براہ ولایت مسمی کردہ آمدہ۔ ☆☆☆

باب اول در بیان وجوہ تمام تر طریقین یعنی طریق نبوت و طریق ولایت۔ فصل اول در بیان وجوہ تمام تر طریق ولایت۔ ☆☆☆☆

افادہ اول از ہدایت ثالثہ، فصل اول از جملہ آثار حب عشقی است کہ ایں حب بالذات

اقتضائے انحراف حجاب بشرصوی و وصول روح الہی باصل خودمی کند و بس نہ مطابقت پیچ
قانونی خواہ قانون شرع خواہ قانون ادب و نہ ابتغائے رضائے کسی، خواہ رضائے
محبوب باشد خواہ غیراں، و نہ التزام متابعت کسی، خواہ متابعت محبوب باشد، خواہ غیر
آں- [۱]

بالجمله مقصود از این کلام اہانت حب عشق نیست حاشا و کلا بلکہ اشاری نیست بفرقی کہ در
حب عشقی حب عقلی ست- [۲]

افادہ دوم از جملہ آثار آں تفرداست یعنی قطع علائق ماسوائے محبوب و تنگی حوصلہ از نظم و
ترتیب امور متفرقہ مثل سیاست مدنی و منزلی و امامت جماعات و اقامت اعیاد و
جمعات و ایفائے حقوق ذوی الحقوق از اہل قربات و امثال آں و لہذا از تزوج نہایت
نفرت می گردد- [۳]

افادہ سوم از جملہ آں شدت تعلق قلب است بمرشد خود استقلالانہ بآن ملاحظہ کہ ایں
شخص نادان فیض خدا و واسطہ ہدایت است بلکہ تحسینی کہ متعلق عشق ہماں می گردد،
چناناں چہ یکے از اکابر ایں طریق فرمود کہ اگر حق جل و علیٰ در غیر کسوت مرشد من تجلی
فرماید ہر آنیہ مرابا و التفات در کار نیست- [۴]

افادہ چہارم از جملہ آثار آں عدم اعتنا است بہ علوم و طاعات ظاہرہ [۵]
افادہ اول از ہدایت رابعہ از ثمرات حب عشقی مشاہدہ جمال حضرت ذوالجلال دست
می دہد و خلعت مکالمہ و مسافرہ بدست می آید- [۶]

افادہ دوم باز چوں قاید توفیق دست ایں مدہوش ابتہاج مشاہدہ را گرفته بہالامی کشد،
مقام فنا و بقا بظہوری آید و زمزمہ انا الحق و لیس فی جبتی سوا اللہ از اں
سر برمی زند- [۷]

ایضافیہ و از لوازم ایں مقام دم از وحدت وجود وزن [۸]

[۲] مرجع سابق: ص ۱۰

[۳] مرجع سابق: نفس صفحہ

[۴] مرجع سابق: ص ۱۲

[۸] مرجع سابق: ص ۱۳

[۱] مرجع سابق: ص ۱۰

[۳] مرجع سابق: نفس صفحہ

[۵] مرجع سابق: نفس صفحہ

[۷] مرجع سابق: نفس صفحہ

ایضافیه چون حب ایمانی بکمال خود می رسد آں شخص را در کشف خود گرفته وزیر سایه کفالت خود آورده جارحه تدبیر تکوینی و شریعی خود می سازد ☆

ایضافیه من وجه مقلد انبیای باشد و من وجه محقق در شرائع اگر ذی العقل است پس نور جبلی او بسوے کلیات حقه منعقدہ در حظیرۃ المقدس کہ برائے تربیت نوع انسانی عموماً تعین کردیده اورا رہ نموی می فرماید و آں کلیات در ذہن او علی مرالدھور و الاعصار محفوظ می ماند و استنباط جزویات لذات کلیات می کند، پس علوم کلیہ شرعیہ بہ دو واسطی رسد بہ وساطت نور جبلی و بہ وساطت انبیا، پس در حکم احکام ملت و کلیات شریعت اورا شاگرد انبیا ہم می توان گفت و ہم استاد انبیا ہم، و ہم طریق اخذ شعبہ ایست از شعب وحی کہ آں را در عرف شرع نبعت فی الروح تعبیر می فرماید و بعضی اہل کمال آں را لوجی باطنی می نامند پس فرق در مابین این کرام و انبیائے عظام با قامت اشباح و خطان حکم و مبعوثیت الی الامم است و بس و نسبت ایشان بہ انبیا مثل نسبت اخوان صغار بہ اخوان کبار یا نسبت انبیائے کبار بہ آبائے خودست و ایشان احق الناس بہ خلافت انبیا می باشند، گو کہ تسلط ظاہری نصیب ایشان نشود و گو کہ جہلہ اہل ملت ریاست ایشان را مسلم ندارند و ہمیں معنی را بوصایت و امامت تعبیر می کنند و علم ایشان را کہ بعینہم علم انبیاست، لیکن بوجی ظاہری متعلق نشدہ بہ حکمت نامند و عنایتی و ولایتی مخصوصہ کہ در بارہ انبیا مصروف شد و ایشان را بسبب ہما عنایت مخصوصہ امتیازی در امثال خود حاصل کردیدہ و بہ سبب ہمیں اجتناب و اصطفا رضائے حق در رضائے ایشان مندرج و اتباع حق در اتباع ایشان منحصر گردیدہ و بخط حق باخط ایشان تلازمی و تلاصقی پیدا کردہ نمونہ ازال عنایت و عظمت و عزت نصیبہ ایں حکمائے ربانین می شود کہ آں را وجاہت گویند و لا بد اورا بہ محافظتی مثل محافظت انبیا کہ مسمی بہ عصمت است فائز می کنند ☆☆

ایضافیه و حضرت مرتضی را یک نوع تفصیل بر شیخین ہم ثابت و آں بہ جہت کثرت اتباع ایشان و وساطت مقامات ولایت بل سائر خدمات است مثل قطیبت و غوثیت

و ابدالیت وغیرہما از عہد کرامت حضرت مرتضیٰ تا انقراض دنیا بواسطہ ایثاں است و در سلطنت سلاطین و امارت امرا ہمت ایثاں را دخلی است کہ برسیا جان عالم ملکوت مخفی نیست [۱]

ایضافہ ارباب این مناصب رفیعہ ماذون مطلق در تصرف عالم مثال و شہادت می باشند [۲]

ایضافہ اکابر این فریق در زمرہ ملائکہ مدبرات الامر کہ در تدبیر امور از جانب ملأ اعلیٰ ملہم شدہ در اجراءے آں می کوشند معدودند، پس احوال ایں کرام را بر احوال ملائکہ عظام قیاس باید کرد [۳]

ایضافہ برائے کشف ارواح و ملائکہ و مقامات آنہا و سیر ممکنہ زمین و آسمان و بہشت و دوزخ و اطلاع بر لوح محفوظ شغل دورہ کند باستعانت آں شغل بہر مقامی کہ از زمین و آسمان و بہشت و دوزخ خواہد متوجہ شدہ سیر آں مقام نماید و احوال ایں جادریافت نماید و باہل آں مقام ملاقات سازد [۴]

ایضافہ برائے کشف وقایع آئندہ اکابر ایں فریق طرق متعددہ نوشتہ اند [ص ۷۱] ایضافہ ہر اسمی را از اسمائے الہیہ کہ مراقبہ خواہد کرد نصیبی از اں خواہد یافت ہر کہ رزاقیت اورا مراقبہ کند و بہ کمال رساند شانے از رزاقیت در وی جلوہ گر خواہد بود ہر کہ مراقبہ اسم محی کند اثرے از شان احیا خواہد یافت [۵]

ایضافہ ارباب ایں کمال و قنیکہ با صطفا و اجتہاد فائز می شوند سہ فریق می گردند قومی بسبب کمال علو منصب خود التفاتے باز الہ مصائب و استحقاق مشکلات اذ دل ایثاں سر بر نمی زند اگرچہ اورا پایہ عرض حاجات بہم رسیدہ است بہ حدی کہ دعائے او واجب الاجابت و تعوذ او واجب القول گردیدہ و قومی دیگر در عرض حاجات و استحقاق مشکلات وسیعی در شفاعات سرگرم می باشند و قومی بادیگر کہ در دل شان اقتضائے استحقاق مشکلات و شفاعت ذوی الحاجات حادث می شود لیکن زبان نمی کشایند اللہ تعالیٰ دعائے حالی

[۲] مرجع سابق: ص ۱۰۱

[۴] مرجع سابق: ص ۱۱۷

[۱] مرجع سابق: ص ۵۸

[۳] مرجع سابق: ص ۳۲

[۵] مرجع سابق: ص ۱۲۸

ایشان قبول می فرماید و ایشان را بلکہ سائر عظماء محافل قرب را مطلع می سازد کہ ایچا دایں
امر محض براے است رضاے ایشان و تنہیہ اقتضاے قلبی ایشان متحقق گردیدہ انتہی ☆

دیکھو کہ اس کلام میں کیسی کیسی خرابیاں بھری ہیں پہلے سید احمد کو لکھا کہ کمال مشابہت پر ساتھ رسول
ﷺ کے مخلوق کیے گئے تھے، اس سبب سے بے علم رہے استغفر اللہ! استغفر اللہ! یہ کیا جرأت و
بے ادبی ہے، خدا پناہ میں رکھے ایسی گم راہی سے۔

شفاعے قاضی عیاض ☆☆ وغیرہ معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کو اُس کی برائی کے واسطے تشبیہ دینا
رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اُس بات میں کہ اُن پر دنیا میں جائز تھی بہت برا ہے اور مرتبہ نبوت اور رسالت
کی بے توقیری اور بے تعظیسی ہے۔ اُمّی ہونا آں حضرت ﷺ کا معجزہ تھا اور بڑی فضیلت تھی، سوائے
آں حضرت ﷺ کے سب کے حق میں عیب ہے کہ سب ہے جہالت کا، اوروں کے حال کو آں حضرت
ﷺ کے حال سے کیا نسبت؟ آں حضرت ﷺ کا شوق قلب سبب ہوا کمال کا، دوسروں کو سبب ہے
ہلاک کا۔ اس کلام میں آں حضرت ﷺ کی تحقیر و اہانت ہے اور لوگوں نے ایسے کلام کرنے والے کو کافر
بھی کہا ہے اور حکم کیا ہے قتل کا۔ یہ سب تفصیل شفا کی وجہ خامس اور وجہ سابع میں مذکور ہے۔ ☆☆☆

دوسری خرابی لکھا کہ ایک مقام والوں کو احکام شریعہ بے واسطہ پیغمبروں کے وحی باطنی سے معلوم
ہوتے ہیں اُن لوگوں کو پیغمبروں کا شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں اور پیغمبروں کا ہم استاذ بھی اور اُن کا علم بعینہ
پیغمبروں کا علم ہے مگر ظاہر کی وحی سے یعنی جبریل کے واسطے سے نہیں ملا اور ان کو پیغمبروں کی سی عصمت
بھی ملتی ہے۔ دیکھو کیسا بے پردہ دعویٰ ہے پیغمبری کا، جب حکم احکام ملت و شریعت اللہ تعالیٰ سے بے
واسطہ پیغمبر کے ایک معصوم کو پہنچے پیغمبری میں کیا باقی رہا؟ جبریل کا واسطہ ہونا تو کچھ پیغمبری کا رکن نہیں،
بلکہ یہ پیغمبری اُس سے بھی بڑی بھڑی کہ جبریل بھی درمیان میں نہیں، خدا ہی سے لیا۔ دیکھو کہ شیعہ جو
حضرت مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ اور ان کی بعض اولاد کرام کو معصوم کہتے ہیں تمام اہل سنت اول سے آخر تک
کیسا اُن پر طعن کرتے ہیں اور جو شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں ایک سبب یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ غیر نبی کو معصوم
کہتے ہیں۔ واہ! حضرت مرتضیٰ علی کے معصوم ہونے میں یہ کلام اور سید احمد معصوم صاحب وحی باطنی

☆ مرجع سابق: ص ۱۶۳-۱۶۲

☆☆ حالات جاننے کے لیے دیکھیں: ص 258

☆☆☆ یہاں عبارت میں شفا شریف کی ان دونوں فصلوں کا ایک اجماعی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ طوالت کے پیش نظر
ہم عبارت ذکر کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ دیکھیں:

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ص ۲۲۲ تا ۲۲۸/۲ اور ص ۲۵۰ تا ۲۵۲-

ہوں!!! ہم استاذ پیغمبر کے پھر اس دعویٰ کرنے والے کو جو شیعہ سے اچھا سمجھے وہ سنی نہیں ہے، بلکہ نرابے دین اور ختم نبوت کے معنی کا منکر۔

تیسرے لکھا کہ ایک مقام والوں کو مکالمہ اور مسامرہ کا خلعت ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں اور لکھا کہ ”گا ہے کلام حقیقی ہم می شود“ اور خاص سید احمد کے حال میں لکھا کہ خدا سے یوں پوچھا اُس طرف سے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر یہ حکم ہوا اور حال یہ کہ اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکالمہ شفاعی و حقیقی کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔
شرح عقائد جلالی میں لکھا ہے:

والظاهر ان التكفير فى المسئلة المذكورة بناءً على دعوى
المكالمة شفاهاً فانه منصب النبوة بل اعلى مراتبها وفيه مخالفة ما
هو فى ضروريات الدين وهو انه عليه السلام خاتم النبيين عليه
افضل صلوة المصلين ☆

یعنی جو دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں دنیا میں اور اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے
بالمشافہہ اُس کا کافر کہنا اسی سبب سے ہے کہ خدا سے باتیں کرنے کا بالمشافہہ دعویٰ
کیا، کیوں کہ یہ منصب پیغمبری کا ہے، بلکہ پیغمبری کے مرتبوں سے بہت بڑا مرتبہ ہے
اور اس میں مخالفت ہے اس بات کی کہ ضروریات دین سے ہے، وہ آں حضرت ﷺ
کا خاتم النبيین ہونا ہے۔
شفائیں بیان کلمات کفر میں لکھا ہے:

وكذلك من ادعى مجالسة الله تعالى ومكالمة الخ☆☆

الغرض اس طرح کی بے دینیاں اس کتاب میں اول سے آخر تک بہت بھری ہوئی ہیں، طول کے
لحاظ سے ان تین باتوں پر کفایت کی۔ بے دینی و گمراہی کے واسطے ایک عقیدے کا فاسد ہونا کافی ہے، یہ
سب ایک قسم کی بے دینی ہے، یعنی خلاف عقائد اہل سنت کے۔
دوسری قسم وہ ہے کہ صریح خلاف ہیں تقویۃ الایمان کی وہاں جن باتوں کو کہ کفر و شرک لکھا ہے،
یہاں سب درست ہیں۔ جیسے لکھا کہ ایک منصب والوں کو عالم مثال و شہادت میں تصرف کرنے کا

☆ شرح عقائد ج ۱ ص ۱۰۶

☆☆ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: الفصل الرابع فى بيان ما هو من المقالات كفر / ۲۷ ص ۶۷

ماذون مطلق کر دیتے ہیں، یعنی حکم عام دیتے ہیں کہ وہ دونوں عالموں میں جو چاہیں سو کریں اور ایک لوگ ان فرشتوں کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں کہ تدبیر کرنے والے امر کے ہیں۔ ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے منصب کی بڑائی کا لحاظ کر کر مصیبتوں کے دور کرنے اور مشکلوں کے کھولنے کی طرف التفات نہیں کرتے، اگرچہ رب ان کا ایسا ہے کہ ان کی دعا کا مستجاب کرنا اور ان کی پناہ میں لے لینا کا قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے اور ایک قوم لوگوں کی حاجتوں کے عرض کرنے میں اور مشکلوں کے کھولنے اور شفاعتوں میں سعی کرنے میں خوب مشغول ہوتے ہیں۔ ایک ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں مشکلوں کے کھولنے اور حاجت مندوں کی شفاعت کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن زبان سے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائے حالی قبول کرتا ہے اور ان کو بلکہ قرب کے محافل کے سب بڑے شخصوں کو خبردار کرتا ہے کہ یہ امر صرف ان کی رضا مندی اور ان کی خواہش دلی جاری کرنے کے واسطے پیدا کیا گیا اور حب ایمانی جب کمال کو پہنچتی ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی کفالت میں لے کر اپنی تدبیر تکوینی و تشریعی کا ہاتھ کر دیتا ہے، یعنی شریعت کے حکموں میں اور دنیا کی چیزیں پیدا کرنے میں جو اُس نے کیا اللہ نے کیا کہ وہ اللہ کا ہاتھ ہو گیا اور جناب غوث الثقلین اور جناب حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی کی روحوں میں ایک مہینے تک جھگڑا رہا کہ دونوں امام سید احمد کو بالکل اپنے اپنے طرف کھینچ لینا چاہتے تھے، بعد ایک مہینے کے صلح ہوئی شرکت پر ایک دن دونوں امام سید احمد پر ظاہر ہوئے اور پہر بھر تک توجہ قوی اور تاثیر زور آور کی کہ اُسی ایک پہر میں دونوں طریقے کی نسبت سید احمد کو حاصل ہوئی اور خواجہ قطب الدین بختیار کا کی قبر پر سید احمد مراقب ہوئے، اُن کی روح سے ملاقات ہوئی، اُنھوں نے بڑا قوی توجہ کیا کہ اُس کے سبب سے نسبت چشتیہ حاصل ہونا شروع ہوا اور واسطے کشف ارواح اور ملائکہ اور اُن کے مقامات کے اور زمین و آسمان کے مکانات اور بہشت و دوزخ کی سیر کے لیے اور لوح محفوظ پر اطلاع کے واسطے شغل دورہ کرے، اُس شغل کی مدد و استعانت سے زمین و آسمان، بہشت و دوزخ کے جس مقام کا چاہے سیر کرے اور وہاں کا احوال دریافت کرے اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات کرے اور اللہ کے ناموں سے جس نام کا مراقبہ کمال کو پہنچا دے گا اُس نام سے حصہ اُس کو ملے گا، جو اللہ کی رزاقیت کا مراقبہ کمال کو پہنچائے گا، اس میں ایک شان رزاقیت کی ظاہر ہوگی، جو محمی کا مراقبہ کرے گا اثر مردے کو زندہ کرنے کی شان کا پائے گا۔

الحاصل! اس قسم کی باتوں سے ساری کتاب بھری ہے، جیسے تقویۃ الایمان میں تفریط حد سے زیادہ ہے یعنی وہ امور کہ انبیاء اولیا کے واسطے واقع ہیں اور شرعاً جائز سب کا انکار اور سب شرک و کفر ٹھہرائے

ایسے ہی صراط المستقیم میں افراط کو حد سے زیادہ کر دیا کہ غیر ممکن اور ممنوع باتوں کو بھی واقعہ و جائز کر دیا، پاس دین کا نہ وہاں نہ یہاں۔ یہ جو میں نے نقل کیا تھوڑا سا ہے صراط مستقیم سے۔

[سید احمد رائے بریلوی کی وضع کردہ کرامات کی تشہیر و ترسیل]:

اور جو صراط مستقیم میں ہے تھوڑا سا ہے اُس سے کہ مولوی اسماعیل زبانی بیان کیا کرتے تھے اور لوگوں کو خطوں میں لکھتے تھے۔ سفر حجاز سے پھر کر جب حجاز سے اُترے، ایک نامہ ایک مضمون کا ایک عبارت کا تمام مخصوصین کے نام شہر بہ شہر جاری ہوا۔ خلاصہ اُس کا یہ کہ جب سید صاحب سمندر کے کنارے پر گئے روحانیت دریا کی حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ جو حکم ہو بجالاؤں، فرمایا کہ میں تجھ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رکھتا۔ جب حجاز پر سوار ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس حجاز کو غرق کریں گے تم اس پر سوار نہ ہو۔ سید صاحب نے پہلے ارادہ کیا اُس سے اترنے کا، پھر فرمایا کہ میں اُتوں اور لوگ جو اس پر سوار ہوں ڈوبیں یہ بات کچھ نہیں جو ہو سو ہو، نہیں اُترتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا ارادہ مقرر تھا اس حجاز کو غرق کرنے کا، مگر اب جو تم نہ اُترے تو میں غرق نہیں کر سکتا۔ جب سید صاحب پہنچے میقات پر اور غسل کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیری خدمت میں مشغول ہیں سب کو ہم نے بخشا اور کچھ لوگوں نے لبیک کہنے میں تقدیم کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم پر تلبیہ میں سبقت کرے گا میں اُس کی لبیک نہیں سننے کا اور حج کے بعد حکم ہوا کہ تیرے باعث سے ہم نے سب کا حج قبول کیا اور اس حج کی برکت سے ہند سے بخارا تک سب کو بخش دیا۔

اس خط کے خرافات کہاں تک لکھوں؟! لوگوں نے اُس خط میں گفتگو کی اور نوبت تحریر کی جائیں سے آئی۔ جرأت مولوی اسماعیل کی کیا بیان کروں کہ جب لوگوں نے کہا اور لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ ہم اس حجاز کو غرق کریں گے، پھر سید صاحب کے نہ اُترنے سے غرق نہ کر سکا، اس میں بہت سی قباحتیں ہیں کہ ایک اُن میں سے یہ ہے جس کے شیعہ قائل ہیں اور اہل سنت اس کو بہت برا کہتے ہیں۔ مولوی اسماعیل درپے ہو گئے اُس کے ثابت کرنے کے، عصمت کی طرح بے پردگی کا زور یہاں تک پہنچا کہ لطافت نام غلام سید احمد پر کہ ابھی تک زندہ ٹونک میں موجود ہے، وحی آتی تھی اور اُسی حالت میں چادر سے ہاتھ باہر نکال کر میوہ محفل میں پھینکتا، سب حضرات دوڑ کر لیتے اور کہتے کہ بہشت کا میوہ ہے، کبھی یہ بھی کہہ دیتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص سید صاحب کو بھیجا ہے یا خاص مولوی اسماعیل کو دیا ہے۔ اس بات کو بڑے طمطراق سے سید صاحب کے مناقب میں بیان کرتے کہ صرف سید صاحب کی توجہ سے

میاں لطافت صاحب کو یہ مرتبہ حاصل ہو گیا۔ سید حمید الدین نام بھانجے سید احمد کے کہ آدمی صاف تھے اور بھی چند لوگ اس سانگ کے شروع ہونے سے سید صاحب و مولوی اسماعیل سے گفتگو کیا کرتے تھے کہ یہ حرکت سخت بے جا ہے، یہ حضرات اُن کی بد اعتقادی سے ناخوش تھے۔ ایک روز کہ تقسیم بہشت کے میوے کی (جو محفل و عظ میں لطافت کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے سید صاحب کو بھیجا تھا) ہوئی، ایک چھوڑا سید حمید الدین کے حصے میں آیا، انھوں نے توڑا تو اُس میں ایک کیڑا نکلا، انھوں نے اہل مجلس کو اعلان یہ دکھا کر پکارا کہ دیکھو صاحبو! کہ بہشت کے میوے میں بھی کیڑے ہوتے ہیں۔ سید صاحب اُن سے بہت ناراض ہوئے، وہ غصہ کھا کر داؤ میں رہے، جب پھر اس پر وہ حال آیا سید حمید الدین نے چند آدمیوں کو موافق کر کر بے تامل اُس کو پکڑ کر ننگا کیا، کرامات کھل گئی کہ ایک تھیلی رانوں کے بیچ میں چھوڑوں کی بھری بندھی تھی، وہ خبیث خور و ذلیل ہوا۔

[کتاب التوحید اور تقویۃ الایمان کا تقابلی جائزہ]:

ایسے سامانوں سے سیر و سیاحت کرتے پھرتے تھے کہ تیسرا فساد برپا ہوا یعنی کتاب التوحید نجد یہ کی مراد آباد میں کہ وہاں سے پہلے سے کسی قدر اس مذہب کی گفتگو تھی ہاتھ لگی۔ اس مذہب کو پسند کیا اور تقویۃ الایمان تصنیف کی، گویا اُسی کتاب التوحید کی شرح ہے اس دین کی بڑی شہرت ہوئی اور عوام الناس بہت اس بلا میں پھنسے، تو ہین و تحقیر انبیاء و اولیاء کی اور تکفیر تمام امتہ سلف خلف کی خوب جاری ہوئی۔ دین دار اہل علم جہاں تھے اُن کی فیض صحبت سے جو بچا سو بچا، ورنہ اول و ہلہ میں اکثریوں کو اس طرف میل آ گیا بسبب شہرت اُن کے خاندان کے اور ناواقفی کے فن سیرت و حدیث سے جب نوبت دلی میں پہنچی ہزاروں ہزار آدمی کہ شاگرد و مرید اور دیکھنے والے صحبت یافتہ شاہ عبدالعزیز صاحب اور مولوی رفیع الدین صاحب ☆ کے اور علم میں اُن سے زائد لوگ موجود تھے۔ مولوی اسماعیل اور مولوی عبدالحی سے دست و گریبان ہوئے اور خواص نے فہمائش کی کہ اس سفر میں یہ نیا دین کیسا نکال لائے کہ اُس کی رو سے تمہارے اُستادوں سے لے کر صحابہ تک کوئی کفر و شرک سے نہیں بچتا اور قبل اس سفر کے تم بھی اُسی طریقے پر تھے اور ویسا ہی وعظ کہتے تھے اور فتویٰ لکھتے تھے جس کو اب شرک کہتے ہو، یہ دین میں فساد ڈالنا اور قرآن و حدیث میں تحریف کرنا اور خلائق کو گمراہ کرنا بہت بُرا ہے۔ ہر چند نصیحت کی کہ کچھ سود مند نہ ہوئی لاچار ہو کر سب نے انکار و ابطال کیا۔ مولوی مخصوص اللہ صاحب اور مولوی موسیٰ صاحب ☆☆ (مولوی

☆ شاہ صاحب کے حالات جاننے لیے ملاحظہ ہو: ص 258

☆☆ ان دونوں صاحبان کے حالات کے لیے دیکھیں: ص 259

رفیع الدین کے صاحبزادوں) نے فتوے اور رسالے اُن کے رد میں لکھے، نوبت تکفیر تک پہنچی۔ مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی ☆ نے جزاء اللہ خیرا (کہ علم و فضل میں مولوی اسماعیل وغیرہ کو اُن سے کچھ نسبت نہیں، علوم عقلیہ تقلید اپنے والد ماجد سے کہ یگانہ عصر تھے حاصل کیے) ہر طرح مولوی اسماعیل کے روبرو ان کا رد و ابطال کیا اور تکفیر کی۔

[علامہ فضل حق اور شاہ اسماعیل دہلوی:]

نوبت تحریر کی آئی، مسئلہ شفاعت میں مولوی اسماعیل نے حرکت مذہبی کچھ جواب میں کی، آخر کو عاجز و ساکت ہو گئے اور تحقیق الفتویٰ فی رد اہل الطغویٰ کمال شرح و بسط سے مولوی فضل الحق صاحب نے لکھا۔ اجمال اس کا یہ ہے کہ مستفتی نے عبارت تقویۃ الایمان کی جو شفاعت میں ہے سب نقل کر کر سوال کیا کہ یہ کلام حق ہے یا باطل اور حضرت رسالت پناہ ﷺ کے استخفاف پر شامل ہے یا نہیں اور شرعاً اُس کے قائل کا کیا حکم ہے؟ تفصیل جواب کی چار مقام میں مولوی فضل حق صاحب نے بیان کی: پہلا مقام شفاعت کی حقیقت اور اُس کے اقسام کے بیان میں، دوسرا مقام کلمہ لا طائل کے بیان میں کہ آں حضرت ﷺ کی شان میں مولوی اسماعیل کی زبان سے سرزد ہوا، تیسرا مقام ثابت کرنے میں اس کے کہ وہ کلام آں حضرت ﷺ کے استخفاف شان پر دلالت کرتا ہے، چوتھا مقام اُس کے حکم میں اور چاروں مقاموں کو آیات و احادیث اور اقوال ائمہ دین سے جیسا چاہیے مفصل اور مشرح بیان کر کر آخر میں لکھا ہے:

چوں ہر چہار مقام پیرایہ انجام و اختتام یافت حالا خلاصہ فتویٰ و جواب استفتا بایستند
کہ مستفتی در استفتاسہ سوال کردے کہ آں کہ ایں کلام حق است یا باطل، دو یکی آں کہ
کلامش براستخفاف و انتقاص شان واجب التوقیر حضرت سید الاولین و الآخرین افضل
الانبیاء و المرسلین اشمال دارد یا نہ، سوم ایں کہ بر تقدیر اشمال و دلالت آں شفاعت بر
استخفاف و انتقاص شان آں حضرت ﷺ حال و حکم مرتکب آں شرعاً چیست و اداز
روی دین و ملت کیست؟

جواب سوال اول ایں ست کہ کلام قائل مذکور از سر تا پا کذب و زور و فریب و غرور
است چہ اونفی سبب بودن شفاعت برائے نجات گنہگار ان ونفی شفاعت و جاہت و
شفاعت محبت از آں حضرت ﷺ و حضرات سائر انبیاء و ملائکہ و اصفیاء می کند ایں اعتقاد

او خلاف کتاب بمین واحادیث سید المرسلین واجماع مسلمین ست۔

كما ثبت فی المقام الاول مفصلا وقد بان بطلان بعض كلماته فی

المقام الثاني معللا

جواب سوال دوم این ست کہ کلام او بالاتر دو اشتباه بر استخفاف منزلت و جاہ آں سرور مقربان بارگاہ حضرت الو انقاص شان سائر انبیاء و ملائکہ و اصفیاء و شیوخ و اولیاء اشتمال و دلالت دارد چنان کہ در مقام ثالث مذکور و فیما سبق مبرہن و مسطور است

جواب سوال ثالث این ست کہ قائل این کلام لا طائل از روی شرع بمین بلا شیعہ کافرو بے دین ست ہرگز مومن و مسلمان نیست و حکم او شرعاً قتل و تکفیر است و ہر کہ در کفر او شک آرد یا تردد دارد یا این استخفاف را سہل انگار د کافر و بے دین و نامسلمان و لعین ست الا در کفر و بے دینی کمتر است از کیکہ این کلام ضلالت نظام را صواب و مستحسن پندارد و اعتقاد این کلام را از عقائد ضروریہ دین شمارد و آنکس در کفر با قائل بر سر بلکہ در استخفاف از وبال تراست چہ او استخفاف آں حضرت ﷺ و سائر انبیاء و ملائکہ و اولیاء را مستحسن داشت و آں را از ضروریات دین پنداشت و ہم چنان کسی کہ ظاہراً و باطناً پاس داری این قائل در این چنین مسائل روا دارد براے حفظ حرمت او در اہل علم تا ویلات دور از کار آرد چہ او نیز مرتکب استخفاف شان حضرت سید المرسلین شد کہ پاس داری بے دینی را بر احترام آں سید الانام علیہ التحیۃ والسلام رجحان داد و بخوف ملامت بلکہ بہ مقتضائے بدبختی و شامت در پے اثبات آں چہ بر استخفاف دلالت دارد افتاد و این ہمہ کفر و زندقہ است والحاد۔ (اعاذنا اللہ من ذلک بحرمة النبی والہ الامجاد)

واذا ثبت این مطالب در مقام رابع فراغ دست داد فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین الحال سواد ظلمت و کفر شکست و بیاض نور ایمان با شراق پیوست فمن شاء فلیؤ من ومن شاء فلیکفر

والسلام علی من اتبع الهدی ☆

مہرین و دستخط اکثر اعلام کی اس پر ثبت ہوئیں۔

☆ تحقیق الفتوی فی ابطال الطغوی: ص ۴۳۳ تا ۴۳۵

[جامع مسجد دہلی میں منعقدہ مجلس و نشست کی روداد]:

اور مجلس جامع مسجد کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے ایک استفتا مرتب ہوا، مہرود دستخط مولوی رشید الدین خان صاحب ☆ و مولوی فضل حق صاحب و مولوی مخصوص اللہ صاحب و مولوی موسیٰ صاحب و مولوی محمد شریف صاحب و مولوی عبداللہ صاحب و آخون شیر محمد صاحب ☆ کی صبح کے وقت منگل کے دن اُنٹیسویں ربیع الثانی ۱۲۴۰ھ کو کہ مولوی عبدالحی جامع مسجد میں وعظ کہہ رہے تھے، مولوی رشید الدین خان صاحب و مولوی مخصوص اللہ صاحب اور مولوی موسیٰ صاحب (مولوی رفیع الدین صاحب مرحوم کے صاحبزادے) اور مولوی محمد شریف صاحب وغیرہ علماء و طلبہ خاص و عام حوض پر مجتمع ہوئے، جب مولوی عبدالحی وعظ کہہ چکے عبید اللہ طالب علم نے استفتا پیش کیا کہ اپنی مہراس پر کر دیجیے۔ مولوی عبدالحی نے کہا میں نہیں مہر کرتا کہ میں کچھ نہیں جانتا، اُس نے کہا یہی لکھ دیجیے اور اصرار کیا، مولوی عبدالحی نے انکار کیا اور ملال ظاہر کرنے لگے۔ مفتی محمد شجاع الدین علی خان صاحب نے کہا کہ اس کا تصفیہ ضرور ہے کہ بڑا اختلاف پڑ گیا ہے۔ مرزا غلام حیدر شاہزادے طالب علم کی تکرار سے رنجیدہ ہوئے اور مولوی عبدالحی وغیرہ کو مجمع علما میں واسطے مناظرے کے لائے، مجمع بے شمار خاص و عام امیر فقیر کا ہو گیا، کوتوال بھی واسطے بندوبست کے آ پہنچا پھر مولوی عبدالحی نے فاضلوں سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ کسی نے کہا کہ آپ کے بلانے کے موافق کہ ہر روز کہا کرتے تھے کہ جس کو کتاب مناظرہ کی ہو ہمارے سامنے آئے، سن کر چپ ہو گئے۔ مولوی مخصوص اللہ نے کہا کہ ہم یہ موجب حکم خدا کے آئے ہیں کہ حق ظاہر ہو جائے۔ مولوی موسیٰ نے کہا کہ تم ہمارے اُستازوں کو برا کہتے ہو؟ بولے کہ میں نہیں کہتا، مولوی موسیٰ نے کہا یہ ایسے مسئلے نئے بتاتے ہیں کہ اُن سے برائی اُستازوں کی ثابت ہوتی ہے، پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ مثلاً قبر کے بوسے کو شرک کہتے ہو اور ہمارے اکابر اُس کے مباشر ہوتے تھے۔ مولوی عبدالحی نے انکار کیا۔ کسی نے کہا کہ لکھ دو تا کہ تمہارے اوپر جھوٹ باندھنے والوں کی تکذیب کی جائے، مولوی عبدالحی نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے لکھ دیا ”بوسہ دہندہ قبر مشرک نیست“ [یعنی قبروں کو چومنے والا مشرک نہیں] مولوی رشید الدین خان صاحب کے ہاتھ میں فتویٰ دیا گیا اور قریب مولوی عبدالحی کے آ بیٹھے۔ مولوی عبدالحی نے گلہ شکوہ ان سے شروع کیا کہ خان صاحب مجھے آپ کی خدمت میں دوستی تھی، تم برملا مجھے ذلیل کرتے ہو۔ خان صاحب نے فرمایا کہ ہم تمہارے اعزاز و اظہار کمال کے واسطے آئے ہیں، لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ تم

☆ حالات کے لیے دیکھیں: ص 261

☆☆ حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ص 261

مسئلے خلاف سلف کے کہتے ہو، اس سبب سے تم سے خلق کو وحشت ہے، ایسے مجمع میں مفتریوں کی تکذیب ہو جائے گی۔ مولوی عبدالحئی شکوے ہی کی پریشان باتیں کرتے رہے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ تمہارے لوگ کہتے ہیں کہ عبدالعزیز کی راہ راہ جہنم کی ہے اُسی وقت گواہی سے یہ بات ثابت ہوگئی لوگ بُرا کہنے لگے۔ مولوی عبدالحئی نے بھی تبرا کیا باواز بلند اور مولوی رشید الدین خان صاحب سے کہا کہ مولایا عبدالعزیز کی محبت اور اعتقاد علم و بزرگی میں میں مثل تمہارے ہوں، طحاوی اور کرنی کے برابر جانتا ہوں۔ پھر استفسار شروع ہوا ہر مسئلے کا جواب دیا کہ چنداں مخالف جمہور کے نہ تھا۔

[شاہ اسماعیل دہلوی کا مباحثے اور مناظرے سے انکار]:

مولوی اسماعیل نے پہلے ہی استفسار سے ارادہ کیا اُٹھ جانے کا، مولوی رحمت اللہ صاحب نے کہا کہ ذرا تشریف رکھیے کہ جناب کے بھی دستخط اس تحریر پر ضرور ہیں، مولوی اسماعیل نے کہا کہ میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں میرے واسطے محتسب لا، اے مردود! میرے ساتھ سختی کرتا ہے، اُنھوں نے کہا کہ حضرت میں سختی نہیں کرتا عرض کرتا ہوں، پھر مولوی اسماعیل نے کہا کہ میرے رسالے کا جواب لکھ، مولوی رحمت اللہ صاحب نے کہا کہ رسالہ آپ کا میری بغل میں ہے، اگر فرمائیں اسی مجمع میں جواب عرض کروں، غصہ کھا کر کچھ نہ کہا۔ پھر مولوی رحمت اللہ نے کہا کہ جواب عقلی لکھوں یا نقلی، کہا جیسے چاہے، پھر مولوی رحمت اللہ نے کہا کہ رد جواب اس کا لکھو گے؟ کہا کہ میں محکوم کسی کا نہیں ہوں۔ مولوی رحمت اللہ نے کہا کہ نئے عقیدے اپنے دل کے بنائے ہوئے کسی سے نہ فرمائے اور نہیں تو ابھی بحث کر لیجیے، مولوی اسماعیل اُٹھ بھاگے اور چلتے ہوئے رشید الدین خان صاحب مولوی عبدالحئی سے پوچھا کہ یہ وہ جواب دیتے تھے ایسے کہ قدامت کے بہت خلاف نہ تھے۔

[مولوی عبدالحئی اور بحث بدعت و فاتحہ سوم]:

تیرھویں سوال میں کہ بدعت کی بحث تھی، مولوی عبدالحئی نے کہا کہ میرے نزدیک بدعت حسنہ یہی ہے گواصل ہر بدعت کی بد ہے، مگر سب نیکی کا اس میں ہو تو حسنہ ہو جاتی ہے والا فلا۔ مولوی رشید الدین خان صاحب نے کہا کہ اصل ہر بدعت کی بد نہیں ہے، بموجب حدیث:

من سن سنة حسنة و من سن سنة سيئة (الحديث) ☆

کے اور حدیث:

☆ صحیح مسلم: کتاب الزکوٰۃ / باب الحث علی الصدقة ولو بشق تمرۃ / حدیث نمبر ۲۳۵۱

من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه ☆

اور حدیث:

من ابتدع بدعة ضلالة لا یرضاها الله ☆☆

کہ ان تینوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ نیا طریقہ نیک بھی ہوتا ہے بد بھی اور خدا رسول کی مرضی کے موافق بھی، مخالف بھی، گم راہ بھی، غیر گم راہ بھی۔ اسی سبب سے علما نے کہا ہے کہ بعض بدعت واجب و مندوب و مباح بعض حرام مکروہ۔ مولوی مخصوص اللہ صاحب نے کہا جس بدعت کی وجہ حسن و قبح کی ظاہر نہ ہو وہ کیا ہے؟ مولوی عبدالحئی نے کہا سیدہ، انھوں نے کہا اس تقدیر پر بدعت و مباح میں کیا فرق ہے؟ مولوی عبدالحئی ساکت ہو گئے۔

کسی نے کہا کہ احکام خمسہ میں سے ایک حکم کم ہو گیا، پھر مولوی عبدالحئی نے کہا کہ ہر بدعت کو برا اس واسطے کہتا ہوں کہ کل بدعت کا کلیہ ظاہر پر ہے اور مخصوص نہ ہو جائے، خان صاحب نے کہا کہ تخصیص سے کیا قباحہ لازم آتی ہے اور عموماً میں تخصیص مشہور ہے۔ مولوی محمد شریف نے پڑھا ما من عام الا وقد خص منه البعض خان صاحب نے کہا کہ تینوں حدیثیں مذکورہ بالا تخصیص کو چاہتی ہیں پس تخصیص ضرور ہوئی۔ مولوی عبدالحئی نے کہا کہ اصل ہر بدعت کی قبیح بعض علما کا مذہب ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ قول حضرت مجدد کا ہے، مگر تمہارے مذہب سے نہایت دور کہ ان کے مذہب میں جس کی اصل شرع میں پائی جائے وہ سنت ہے۔ بدعت وہی ہے کہ جس کی اصل نہ پائی جائے۔ پھر مولوی عبدالحئی نے غوطے میں جا کر کہا کہ یہ قول نووی کا ہے، فتح المبین میں لکھا ہے۔ اُسی وقت فتح المبین شرح الربیعین امام نووی کی پیش کی گئی عبارت اُس مقام کی باواز بلند مع ترجمہ پڑھی گئی، پھر تو مولوی عبدالحئی اچھی طرح سے قائل معقول ہو گئے۔ پھر اذان میں بعد دفن کے کلام ہوا، بعد کسی قدر تکرار کے کہا کہ میں کسی کو منع نہیں کرتا۔ پھر کلام ہوا، سوم کے فاتحہ میں بعد قیل وقال کے، کہا کہ اگر اُس دن میں ثواب زیادہ جانتا ہے ممنوع اور اگر ثواب زائد نہیں جانتا اور برعایت مصلحت کے کرتا ہے تو منع نہیں ہے۔ تمام ہوا خلاصہ نقل مجلس کا۔

☆ الف: صحیح بخاری: کتاب الصلح / باب اذا اصطلحو علی صلح جور فالصلح مردود / حدیث نمبر ۲۶۹۷

ب: صحیح مسلم: کتاب الاقضیۃ / باب نقض الاحکام الباطلۃ و رد محدثات الامور / حدیث نمبر ۴۳۹۲

☆☆ جامع ترمذی: ابواب العلم / باب ما جاء فی الاخذ بالسنة واجتناب البدعة / حدیث نمبر ۲۶۷۷

پھر تو یہ حال ہوا کہ ہر ایک مسئلے میں ادنیٰ ادنیٰ آدمی سے قائل ہونے لگے اور اطراف و جوانب میں بھی یہ تقریریں اور تحریریں بجا بچھیل پڑیں، سب پر ظاہر ہو گیا کہ مولوی اسماعیل کا طریقہ مخالف ہے تمام سلف صالح کے اور اپنے خاندان کے بھی مخالف ہیں اور سب اعتبار کا وہی نسبت خاندان کی تھی، جب اُس کے بھی خلاف ٹھہرے تو کچھ اعتبار نہ رہا اور ساری قلعی کھل گئی اور ہر ایک جگہ جو اہل علم تھے متوجہ ہوئے ان کی بے دینی کے اظہار اور اُس کے رد لکھنے پر۔ ایسے سببوں سے آگ ان کے فتنے کی ٹھنڈی ہو گئی اور نئے دین والے بھی زبان دبا کر بات کرنے لگے اور توجیہ بات بنانے میں اور تقیہ جاری ہوا، ہزاروں ہزار آدمی اُس طریقے سے تابع ہوئے، صرف وہی لوگ کہ جن کو سخن پروری کا پاس دین پر غالب ہوا، یا جن کو وہ پیشہ واسطہ ہوا دنیا پیدا کرنے کا اُس طریق پر قائم رہے مگر نہایت ذلت و خواری کے ساتھ، اہل علم کی مجلسوں میں تقیہ سے گزارا کر کر مولوی اسماعیل وغیرہ ارکان دین جدید نے بھی اس بحث کو کم کر کر وعظ کو منحصر کیا۔

[سید احمد رائے بریلوی کی نام نہاد تحریک جہاد:]

جہاد کی ترغیب پر اس حیلہ جیلہ سے کہ امر محمود ہے بہت لوگ اکٹھے ہوئے اور روپیہ جنس بھی جس کو توفیق ہوئی بقدر حوصلہ دیا، ایک جماعت کے ساتھ گئے افغانستان کو اور سید احمد کو امیر المومنین بنایا اور سکھ پر جہاد کا عزم کیا، مگر اُس میں بھی وہی پیشین گوئیاں کہ فلانی تاریخ رنجیت سنگھ رئیس کفرہ سکھ امیر المومنین کے ہاتھ سے مارا جائے گا اور فلانی تاریخ فلانہ ملک فتح ہوگا اور نماز عید کی فلانی سال میں امیر المومنین جامع مسجد لاہور میں پڑھیں گے اور اللہ کا یوں حکم ہوا ہے اور لڑائی کے وقت تو پبند و ق سکھ کی بند ہو جائے گی، بلکہ بعض افغان اسی شرط پر داخل بیعت ہوئے تھے جیسی مقابلہ ہوا۔

فقراء کفرہ سکھ کے سامنے سے جان بچا کر بھاگ گئے اور عار جہاد سے بھاگ جانے کے کہ بڑا گناہ کبیرہ ہے اختیار کی اور اہل پیشاور کے مخالفوں سے مل کر مسلمانوں کا قتل و نہب کیا۔ جب فوج سکھ متوجہ پیشاور ہوئی انھیں کے ساتھ بھاگ کر راہ پینٹار کی لی۔ پینٹار کا رئیس فتح خان نام اور نسب افغان، بہت تعظیم و تکریم سے پیش آئے اور بیعت کی جہاد پر اطاعت و فرماں برداری جیسی چاہیے ویسی کی، اپنے تمام ملک کا خراج بھی امیر المومنین کی سرکار میں داخل کرنا قبول کیا اور عامل حاکم اُن کے اپنے اپنے مکانوں پر مقرر کر دیے، تحصیل و حکم ان کا جاری کرایا اور مقدور والوں نے جو بے چارے وہاں تھے اپنے

گھر کے مال سے عورتوں کے زیور تک بھی دریغ نہ کیا، پاس ایمان داری کا جیسا چاہیے وہ بجالائے۔ واقع میں افغان کی قوم دین داری کے باب میں بڑی مضبوط ہیں، دین کے نام پر ان کو جان دینا ایسا عزیز ہے کہ اوروں کو جان رکھنا۔ مولوی اسماعیل اتنی ہی حکومت کا قائل نہ کر سکے، آپ سے باہر ہو گئے، تعلیمات بے جا اور دین جدید کے احکام جاری کر دیے اور سید احمد کے نام پر ﷺ کا لفظ تجویز ہوا اور سکھ مہر کا یہ ٹھہرا ’اسمہ احمد‘، اور وہ جو صراطِ مستقیم میں سید احمد کو پیغمبر بنانے کی تمہید کر رکھی تھی اُس کا اظہار شروع کیا اور فقہ اور فقہاء پر لعن و طعن و تشنیع کتب حنفیہ پر بر ملا کرنے لگے اور پٹھانوں کے ناموس و مال و جان سے تعرض شروع کیا۔ ہر چند معزز آدمیوں نے سمجھایا، نہ مانا، وہ بے چارے تنگ آئے اور مشورہ کیا کہ ہم نے سکھ پر جہاد کے واسطے ان کو نہیں بنایا، یہ لوگ جو معاملہ کافروں سے چاہیے ہمارے اوپر جاری کرتے ہیں، سکھ کے مقابلے میں اُس نامردی سے بھاگے اور مسلمانوں کے جان و مال پر اس قدر لیری کرتے ہیں، دین ایمان کا بھی ان کے کچھ ٹھکانا نہیں ہے، دفع کیا چاہیے مگر ایک بار پھر بھی یہ سب حال ظاہر کرنا چاہیے۔ چنانچہ عاملوں اور سرداروں کو بھیجا جو کہنا تھا کہا، مگر مولوی اسماعیل نے ایک نہ سنی، آخر کو مسلمانوں نے جتنے آدمی ہم راہی مولوی اسماعیل کے جہاں جہاں متعین اور ظلم و اجرائے حکم دین جدید میں مشغول تھے ایک مرتبہ سب کو مار ڈالا۔ فتح خان نے عذر کیا کہ میں اسی روز سیاہ کے واسطے کہتا تھا کہ حد اعتدال سے بڑھنا اور دین جدید کے احکام جاری کرنا اور لوگوں کے مال و جان و ناموس سے تعرض کرنا مناسب نہیں ہے، اب کام ہاتھ سے نکل گیا کہ تمام ملک پھر گیا، کچھ اس کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، مگر تم کو اس مہلکہ سے بچا کر باہر نکالے دیتا ہوں، پھر جو کچھ مقدر میں ہوگا ظہور میں آئے گا۔

سید احمد اور مولوی اسماعیل وغیرہ چند آدمیوں کہ ہم راہ تھے اُس ملک کی حد سے باہر نکال کر اپنے ملک کو رعایا کی استمالت اور انتظام کے واسطے، پھر، سید احمد وغیرہ بھاگے جاتے تھے کہ عین بھاگنے کی حالت میں ایک جماعت وہاں پہنچی کہ اُن سب کو مار ڈالا، کوئی کہتا ہے سکھ تھے، کوئی کہتا ہے پٹھان تھے، اُن میں سے کوئی نہ بچا اور جو اکثر بھاگ کر آئے سو ملک پختیار سے تھا اور وہ صدمہ کہ بالیقین مظلوم مسلمانوں کے ہاتھ سے اُٹھایا اب سید احمد کے امتی لوگ مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے کہ رجعت کریں گے یعنی پھر کر آئیں گے اور جو وعدے کیے ہیں سب کو سچ کریں گے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں پہاڑ پر زندہ موجود ہیں، مگر خلق کی نگاہ سے چھپے ہوئے ہیں اور جس پر چاہتے ہیں ظہور کرتے ہیں اور بشارتیں بھیجتے ہیں۔ اس قسم کے آدمیوں کو راقم نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور اُن سے یہ خرافاتیں سنیں۔

[سید احمد رائے بریلوی کی فضیلت پر وضع کی گئی حدیث]:

بعضے خبیثوں نے ان دنوں میں افتر کیا ہے رسول اللہ ﷺ پر اور ایک عبارت وضعی کو نسبت کیا ہے رسول اللہ ﷺ کی طرف، وہ یہ ہے:

وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ یكون فی امتی رجل اسمہ
احمد خلقه کخلقى لیس خلقه کخلقى ویكون خلیفۃ اللہ فی
الارض فیقاتل الکفار فیغیب بعد فتح قليل ویئس الناس الا ماشاء
اللہ ولهم درجات الصّٰدِیقِیْن ثم خرج رجل من خلفائه من المشرق
ویبایع الناس علی غیبة الامام ویومئذ وقع النزاع بین الناس فی
التامین ینکرہ الناس ویخالفون فیہ الا انهم یهود هذه الامۃ انا برئ
منہ وهم بریون منی ثم یخرج بعد عشر وبضع سنین یملاً الارض
قسطاً وعدلاً کما كانت ملئت جوراً وظلماً من باشره فی القتال
الاول کانت لهم درجات اهل بدر وشهداء ه کشهداء اهل بدر
(اخرجه البیهقی فی دلائل النبوة)

[ترجمہ: میری امت میں احمد نامی ایک شخص ہوگا، جس کی خلقت میری طرح ہوگی،
تاہم اس کے اخلاق مجھ سے مختلف ہوں گے۔ زمین میں وہ اللہ کا نائب بن کر کفار
سے قتال کرے گا، مگر کچھ فتح یابی کے بعد وہ روپوش ہو جائے گا تو لوگ مایوس
ہو جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ نے چاہا۔ اور ان لوگوں کو صدیقین سا مقام
حاصل ہوگا۔ پھر اس شخص کے خلفاء میں سے ایک شخص مشرق سے نمودار ہوگا کہ لوگ
امام کی غیر موجودگی میں اس سے بیعت کریں گے، پھر امن وامان کے سلسلے میں لوگ
آپس میں جھگڑا کریں گے، ناپسندیدگی کا اظہار کر کے اس سلسلے میں مخالفت کریں
گے، مگر وہ (مخالفین) اس امت کے یہودی ہوں گے، میں ان سے بری ہوں اور وہ
مجھ سے بری ہیں۔ پھر وہ شخص تقریباً دس سال بعد نمودار ہو کر دنیا میں عدل وانصاف
کی بیل داغ دے گا، حالانکہ وہ جو رستم سے مملو ہو چکی تھی۔ اب جنہوں نے پہلی
جنگ میں اس کا ساتھ دیا وہ اہل بدر کے درجے پر ہیں اور اس قتال میں شہید ہونے

والے حضرات شہدائے بدر کی طرح ہیں۔]

دیکھو ایسا صریح افتراء اور جرأت کتاب کے نام لینے کی اور لیاقت یہ کہ عبارت بھی قاعدہ عربیت سے درست نہیں۔

[شاہ اسحاق دہلوی پر اسماعیلیت کا رنگ]:

الغرض سید احمد اور مولوی اسماعیل کے مرنے سے یہ ہنگامہ فرو ہو گیا تھا، مولوی اسحاق ☆ کے باعث سے پھر کچھ کچھ بھڑک اٹھا۔ طریقہ اس کا یوں ہوا کہ بعد میں نے شاہ صاحب کے مولوی اسحاق اُن کے وارث و جانشین ہوئے، وعظ و فتوے میں موافق سلف کے تھے اور مذہب اسماعیل کے مخالف اُن کے ہاتھ کے فتوے لکھے ہوئے موجود ہیں، مگر آدمی نہایت سادے سیدھے سلیم تھے، کسی طرح کی قوت اور حرکت اُن کی طبیعت میں نہ تھی، جیسا علم و سیاہی بیان، سلامت روی سے بسر اوقات کرتے تھے۔ جب اُن کے داماد مولوی نصیر الدین امیر المومنین بنے اور فکر و تدبیر طلب و تحصیل روپیہ کی مولوی اسحاق سے متعلق ہوئی، اسماعیلیہ طریق کے لوگوں کا اُن کے یہاں دخل ہوا اور اُن کی تالیف و ملانا ضرور پڑا، وہ لوگ اس کام کے بڑے بانی کا رتھے۔ اس اختلاط کے باعث کسی قدر وہ بھی جھکے اور باتیں گول گول کہنے لگے کہ دونوں فریق راضی رہیں اور اُن کی کم گوئی کے سبب ایک مدت تک پردہ پڑا رہا، پھر ظاہر ہو چلا۔ باہر والے اور جن کو کم ملاقات تھی ویسے ہی معتقد رہے اور کثرت صحبت والے اس بات کو پا کر بھڑک گئے۔ آخر آخر کو غلبہ اسماعیلیہ کا اُن کے مزاج پر ہو گیا اور یہی اسماعیلیہ لوگوں کا اُن پر ایک اور بڑا دباؤ ہو گیا وہ یہ کہ بسبب فوج کشی انگریزوں کے کامل وغیرہ پر اُس ملک میں تخلل پڑا اور روپیہ جو مہاجنوں کے ذریعے سے اُس طرف کو بھیجا تھا مارا گیا اور مولوی نصیر الدین مر گئے۔ مہاجنوں سے وہ روپیہ لینا منظور ٹھہرا اور حاجت ہوئی عدالت میں نالش کرنے کی، چنانچہ تا صدر الہ آباد وہ مقدمے پہنچے اور مولوی اسحاق نے ڈگریاں حاصل کیں، چوں کہ وہ روپیہ اور بہت سا روپیہ کہ ابھی پہنچا نہ تھا لایا ہوا اُن ہی اسماعیلیہ کا تھا، اُن سے ہر طرح کا دغدغہ اور محل خوف تھا۔ اُن ایام میں مولوی اسحاق کی اسماعیلیت اور بھی بڑھ گئی۔

[شاہ اسحاق دہلوی اور افکار نجدیہ کی ترویج و اشاعت]:

اور ان کی کتابوں میں اگرچہ اسماعیلیہ کا ساز و شور نہیں ہے اور بہت تنزل ہے، یعنی بعض باتوں کو کہ مولوی اسماعیل مطلق کفر و شرک کہتے ہیں مولوی اسحاق اُن میں سے کسی کو مکروہ، کسی کو حرام، کسی کو جائز،

کسی کو مختلف فیہ لکھتے ہیں، کسی میں تفصیل کرتے ہیں کہ ایک طرح درست ایک طرح نادرست، مگر جو اصل نجدیہ کی باتیں ہیں وہ اُن کے کلام میں ہیں، کوئی کھلی ہوئی، کوئی دبی ہوئی۔ ایک بڑا پردہ ان کی کتابوں کی عیب پوشی کا یہ ہوا کہ ہر جگہ نقل و سند لے آئے، ہر مسئلے پر حدیث و تفسیر فقہ تصوف کی کتابوں سے اور کتابوں کی عبارتیں لکھ دیں کہ یہ بات اسماعیلیہ میں نہ تھی، ظاہر میں دیکھنے والوں نے سمجھا کہ یہ تو موافق ہیں سلف کے اور اُن کی سند لاتے ہیں یہ تو سنی مسلمان ہیں، نجدی اسماعیلی نہیں ہیں۔ جب وہ کتابیں اہل تحقیق کی نظر سے گزریں نقل کو مطابق کیا اصل سے تو عجب گل کھلا کہ تغیر و تصرف و کمی بیشی ان میں بہت ہے اور نقل مطابق اصل کے نہیں ہے! کہیں ایک فقرہ بیچ میں سے اڑا دیا، کہیں بڑھا دیا، کہیں قول مردود کی نقل پر کفایت کی، کہیں نقل کی اصل میں اصل ہی نہیں، اور دونوں کتابیں یعنی مایۃ المسائل اور اربعین میں باہم اختلاف اس طرح کی خرابیاں اور رسوائیاں ان کتابوں میں بہت ہیں اور اہل تحقیق کی کوششوں سے یہ حال سب ظاہر ہوا اور مشہور ہو گیا ہے۔



دوسرا باب: نجدیہ کے عقائد کے بیان میں

اس مذہب میں چند رسالے لکھے گئے کہ علمائے اسلام نے سب کا رد کیا، سب سے بڑا کتاب التوحید ہے، تصنیف محمد بن عبدالوہاب کا۔ اس کے رد کا نام ”ہدایتہ مکیہ“ ہے اور اُسی محمد بن عبدالوہاب نے اپنی کتاب کو مختصر کیا، اُس میں بھی اصل مطلب سب موجود ہے۔ وہی کتاب التوحید صغیر پہلے دن مکہ معظمہ میں گئی کہ علمائے مکہ نے اُس کا رد لکھا اور تقویۃ الایمان گویا اُسی کا ترجمہ و شرح ہے۔

راقم اُسی کا ترجمہ لکھ کر بعد بڑھانے لفظ ”فائدہ“ کے اشارہ کر دے گا کہ تقویۃ الایمان میں بھی یوں ہی لکھا ہے، اُس کے بعد نقل کرے گا کلام علمائے مکہ کا کہ دونوں کے رد کے واسطے کافی ہو اور بعد ترجمے کے لفظ ”فائدہ“ کا بڑھا کر تائید اس کی کرے گا شاہ عبدالعزیز وغیرہ مولوی اسماعیل کے بزرگوں سے

[کتاب التوحید کی تلخیص]:

نجدی نے کہا:

اما بعد:

فهذا التفصیل لما أجمله و تلخیص لما فصله المولی المستطاب
امیر المؤمنین امام الموحدين الشيخ عبدالوهاب طوبی له
وحسن ماب اقتصرنا من کتابنا الكبير لتسهيل الضبط على كل
قاری من الكبير والصغير مرتب على بابین الباب الاول فی رد
الشرك والباب الثانی فی رد البدعة الباب الاول فی رد
الشرك وفيه خمسة فصول الفصل الاول فی تحقیق الشرك
وتقبیحه و تقسیمه

ترجمہ: لیکن بعد پس یہ تفصیل ہے اور تلخیص ہے اس کی کہ مولی پاک امیر المؤمنین

امام الموحدين شيخ عبدالوهاب نے اسے اجمال و تفصیل سے بیان کیا ہے ہم نے اپنی بڑی کتاب سے اقتصار کیا کہ ہر چھوٹے بڑے پڑھنے والے پر اس کا ضبط آسان ہو، مرتب ہے دو باب پر، پہلے رد شرک میں، دوسرے رد بدعت میں۔ پہلے میں پانچ فصلیں ہیں۔ پہلی فصل شرک کی تحقیق اور برائی اور تقسیم میں۔ علمائے مکہ معظمہ نے کہا:

اما بعد:

فقد ورد الصحيفة الرديّة اعني الرسالة النجدية ضحوة الجمعة سابع شهر المحرم ١٢٢١هـ بحرم الله المحترم وبيت الله المكرم وجند شياطين النجد اليها قاصدة على نيات خبيثة وعزائم فاسدة والاخبار موحشة غير راشدة وما فعلوا بالطائف من القتل والنهب والسبي وهدم مسجد عبدالله بن عباس رضى الله عنه وينذر باساءة ادبهم في البلد الامين فاجتمع علماء مكة المعظمة زادها الله شرفا بعد صلوة الجمعة عند باب الكعبة اكبوا على مطالعة الرسالة النجدية ليحقق ما فيها من الغي والضلال وامرني المدير وانا احمد بن يونس الباعلوي بكتابة ماقالوا رحمهم الله تعالى.

ترجمہ: لیکن بعد حمد و صلوة کے پس آیا برا صیغہ یعنی نجدیہ کا یہ رسالہ اول وقت جمعہ کے دن ساتویں محرم ۱۲۲۱ھ کو اللہ کے بزرگ گھر میں اور لشکر نجد کے شیطانوں کا اللہ کے گھر کی طرف قصد کرنے والا ہے ناپاک نیت اور برے ارادے سے اور خبریں بڑی وحشت ناک ہیں اور طائف میں جو انھوں نے کیا مار ڈالنا اور لوٹنا اور ہندی لینا اور عبداللہ بن عباس کی مسجد ڈھا دینا اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں بھی بے ادبی کریں گے۔ پس علماء مکہ معظمہ کے اکٹھے ہوئے بعد نماز جمعہ کے کعبے کے دروازے کے آگے اور نجدیہ کے رسالے کے دیکھنے پر مصروف ہوئے کہ اس کی گم راہی تحقیق کریں اور مجھ کو کہ احمد بیٹا یونس باعلوی کا ہوں۔ مدیر

نے حکم کیا کہ علماء جو اس پر کلام کریں لکھتا جاؤں۔ پس شروع کیا میں نے لکھنا
اُس کا کہ عالموں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ اُن پر رحم کرے۔

[نجدیہ کا نظریہ شرک اور اس کی توضیح و تنقیح]:

قال النجدی:

اعلموا أن الشوك قد شاع في هذا الزمان و ذاع والأمر قد آل
إلى ما وعد الله وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم
مشركون. (يوسف: ۱۰۶)

ترجمہ: جانو کہ تحقیق شرک اس زمانے میں پھیل رہا ہے اور جیسا اللہ نے وعدہ کیا تھا
و یہاں ہی ہو گیا۔ اللہ نے کہا تھا ”اور نہیں مسلمان اکثر لوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں۔“

فائدہ:

تقویت الایمان کے پہلے باب میں اول یہی بیان کیا لمبی تقریر سے خلاصہ اُس کا یہ ہے کہ شرک
لوگوں میں بہت پھیل رہا ہے اور اصل توحید نایاب۔ سچ فرمایا اللہ صاحب نے سورہ یوسف میں و ما
یومن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں، یعنی
اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں سو شرک میں گرفتار ہیں۔ ☆

قالوا:

في هذا الكلام أنواع من الفساد منها ان الآية الكريمة بيان الحال
لا وعد في الاستقبال وكفى حجة على ذلك سوق المقال.

قال الله تعالى:

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. وَمَا تَسْلُطُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ ۚ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي ذَكَرُوا لِلْعَلَمِينَ. وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمُوتِ
وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ
بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ
اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. [يوسف: ۱۰۳-۱۰۷]

ومنہا ان المراد بالایمان فی قوله تعالیٰ ”یؤمن“ لیس بالمعنی الشرعی بل المراد منه قول خالقہ اللہ تعالیٰ کما کان حال مشرکی قریش

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی تفسیر هذه الآية وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ [الزخرف: ٨٤] و”من خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوَنَّ لَنْ اللّٰهُ“ [لقمان: ٢٥] فذلك ایمانہم وہم یعبدون غیرہ فذلک شرکھم (اخرجہ البخاری وغیرہ) ☆

ولما قال اهل السنة ان الايمان هو التصديق أورد المعتزلة هذه الآية ردًا على اهل السنة على فهم انها تدل على اجتماع الايمان مع الشرك مع ان الشرك لا يجتمع مع التصديق بجميع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فان التوحید ایضا منها اجاب اهل السنة بان المراد بالایمان لیس ہہنا بالمعنی الشرعی وهذا التفصیل مذکور فی کتب التفسیر والعقائد فما قال الملعون النجادی تفسیر بالرأی علی خلاف التفسیر الصحیح المروی فی الصحاح وشدوذ مخالف للجماعة.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: نجدی کے اس کلام میں بہت طرح کے فساد ہیں۔ ایک ان میں سے یہ کہ آیہ کریمہ حال کا بیان ہے نہ وعدہ ہے آگے کا، جیسے نجدی نے ٹھہرایا اور دلیل کافی اس بات پر سوق کلام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور نہیں اکثر آدمی اگرچہ بہت خواہش ہو تیری مومن اور نہیں مانگتا تو اُن سے اُس پر اجر۔ نہیں ہے مگر وہ نصیحت واسطے سارے عالم کے اور بہت نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں کہ اُن پر گزرتی ہیں اور ان نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور نہیں کہتے اللہ کو خالق اکثر اُن کے، مگر کہ وہ شرک کرتے ہیں غیر کی عبادت کر

کر۔ کیا نڈر ہوئے کہ آجائے اُن پر ڈھانک لینے والی آفت اللہ کے عذاب سے یا آجائے اُن کو قیامت اچانک اور اُن کو خبر نہ ہو، فقط۔

دوسرا فساد نجدی کے کلام میں یہ ہے کہ مراد ایمان سے یسؤمن میں ایمان بمعنی شرعی نہیں ہے بلکہ مراد ایمان سے اللہ کا خالق کہنا ہے جیسا کہ مشرک قریش کے کہتے تھے۔ ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ انھوں نے کہا: اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے پیدا کیا اُن کو اور آسمان وزمین کو، تو کہتے ہیں اللہ نے۔ پس یہ ان کا ایمان ہے سو وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے غیر کی، یہ ان کا شرک ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ حدیث ہے۔

اور جب اہل سنت نے کہا کہ ایمان تصدیق ہے، معترکہ اہل سنت پر رد میں اس آیت کو لائے یہ سمجھ کر کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جمع ہونا ایمان کا ساتھ شرک کے باوجود یکہ شرک تصدیق کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، کیوں کہ جمع اُس کا کہ پیغمبر ﷺ لائے اُس میں توحید بھی ہے۔ اہل سنت نے جواب دیا کہ مراد ایمان سے یہاں بہ معنی شرعی نہیں ہے۔ یہ تفصیل عقائد و تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہے۔ پھر جو ملعون نجدی نے کہا وہ تفسیر ہے اُس کی رائے، کے خلاف تفسیر صحیح کے اور جماعت کے مخالف۔

فائدہ:

حاصل آیہ کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے حال اُن لوگوں کا کہ باوجود حرص نبی ﷺ کے ایمان لانے والے نہیں ہیں اور اُن کا اللہ کو خالق کہنا ساتھ عبادت غیر کے مفید نہیں، نہ یہ کہ مسلمان مشرک ہیں یا آگے کو مسلمان مشرک ہوں گے۔

[حدیث ”حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین“ کا جائزہ]:

قال النجدی:

وظہر ما قال رسول اللہ لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان (رواہ الترمذی) ☆

☆ سنن الترمذی: ابواب الفتن / باب ماجاء لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی۔ حدیث نمبر ۲۲۱۹

و عن عائشة قالت سمعت رسول الله يقول ﷺ لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله ان كنت لاظن حين انزل الله هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان ذلك تام قال انه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى من كان فى قلبه حبة من خردل من ايمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون الى دين آبائهم ☆ (رواه مسلم) فاننا نرى عامة مؤمنى هذا الزمان مشركا.

ترجمہ: اور کہا بخدی نے: ظاہر ہوا وہ جو کہا تھا رسول اللہ نے کہ نہیں آئے کی قیامت یہاں تک کہ مل جائیں کتنی قومیں میرے امت سے مشرکوں میں اور یہاں تک کہ پوجنے لگیں کئی قومیں میری امت سے اوثان کو، روایت کیا اس حدیث کو ترمذی نے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے سنا پیغمبر خدا سے کہ کہتے تھے نہیں قیامت آئے گی یہاں تک کہ پوجے جائیں لات وعزى، سو میں نے کہا یا رسول اللہ! میں جانتی تھی جب اُتاری اللہ نے آیت ہو الذی ارسل رسوله الخ یوں کہ دین حق کا غلبہ آخر تک رہے گا، فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، پھر بھیجے اللہ ایک ہوا اچھی سومر جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے بھر ایمان ہوگا، پھر رہ جائیں گے وہی لوگ کہ جن میں کچھ بھلائی نہیں، سو پھر جائیں گے اپنے باپ دادوں کے دین پر۔ روایت کیا اس حدیث کو مسلم نے۔ سو ہم دیکھتے ہیں اس زمانے کے سارے مسلمانوں کو مشرک۔

فائدہ: تقویت الایمان میں لکھا ہے:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخر زمانے میں قدیم شرک بھی رائج ہوگا، سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔ ☆☆

قالوا:

ايها الشقى الغبى الغوى! ان كنت مستيقنا ان هذا الزمان هو الزمان الموعود فى هذه الاحاديث فانت وابوك وجندك على علمك قطعاً ممن لا خير فيه ورجعوا الى دين ابائهم وليس فى قلبك وقلب جندك حبة من خردل من الايمان فان من كان فى قلبه حبة من خردل من الايمان فقد توفى فكيف تدعى الايمان لك ولابيك وجندك وكيف كان ابوك امير المؤمنين ونحن نقول كما قال الجماعة ان هذا حال اشرار الناس الذين لا تقوم الساعة الا عليهم وليس هو بزماننا قطعاً فان شيئاً من الايات الكبرى لم توجد الى الان فنحن بفضل الله تعالى نومن بالله ورسوله.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے شقی، بے وقوف، گم راہ! اگر تجھ کو یقین ہے کہ یہ زمانہ وہی زمانہ موعود ہے پس تو اور تیرا باپ اور تیرا لشکر تیرے علم و حکم کے موافق نہ رہے بے ایمان باپ دادے کے دین پر پھرے ہوئے ہیں، کیوں کہ جن کے دل میں رائی کے دانے بھرا ایمان تھا وہ مر گئے، پھر تو اپنے اور اپنے لشکر اور اپنے باپ کے ایمان کا دعویٰ کیوں کرتا ہے اور تیرا باپ کیوں کر امیر المؤمنین ہوا۔

اور ہم کہتے ہیں جیسا کہ کہا جماعت نے کہ حدیث شریف بیان ہے حال کا اُن لوگوں کے کہ قیامت نہ آئے گی مگر ان پر اور یہ وہ زمانہ نہیں ہے یقینی، کیوں کہ کوئی بڑی علامت قیامت سے ابھی تک نہیں پائی گئی۔ پس ہم اللہ کے فضل سے ایمان لانے والے ہیں اللہ و رسول کے ساتھ۔

[نبی و ولی کے شفیع ہونے پر علمی و عقلی دلائل]:

قال النجدی:

فواحد يعبد النبي و متبعيه حيث يعتقد هم شفعاؤه و اوليائه وهذا

اقبح انواع الشُرک.

ترجمہ: [نجدی نے کہا] پس کوئی پوجتا ہے پیغمبر کو اور پیغمبر کے پیروں کو اس طرح کہ اُن کو اپنا شفیع ولی اعتقاد کرتا ہے اور یہ بدترین انواع شرک کا ہے۔

فائدہ:

تقویۃ الایمان میں آیہ کریمہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء کے بعد لکھا کہ:
اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کو اپنا حمایتی سمجھے، گو کہ یہی جان کر کہ اُس کے سبب سے خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے سو وہ بھی مشرک ہے اور جھوٹا اور اللہ کا ناشکر! ☆

اور آیہ کریمہ قل من بیدہ ملکوت کل شیء کے بعد لکھا:
معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا کے وقت کے کافر بھی اپنے بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ اُسی کی مخلوق اور اُسی کا بندہ سمجھتے تھے اور اُن کو اُس کے مقابلے کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، مگر یہ پکارنا اور منتیں ماننی اور نذر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا یہی اُن کا کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سو ابوجہل اور وہ شرک میں برابر ہیں۔ ☆☆

قالوا:

معاذ اللہ! ان یكون اعتقاد شفاعة النبی و متبعیه و ولايتهم شرکا و عبادة اما تفهم ایها الملعون! ان الاعتقاد الثابت بالقرآن کیف یکون شرکا؟ قال اللہ تعالیٰ ” اِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا“ [المائدہ: ۵۵] ” فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ“ [المائدہ: ۵۶] واثبت الصحابة ومن بعدهم فی قوله تعالیٰ ” فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِیْنَ“ [المدثر: ۴۸] ” وَمَا لَهُمْ فِی الْاَرْضِ مِنْ وَلِیٍّ وَلَا نَصِیْرٍ“ [التوبة: ۷۴] ثبوت الشفاعة والولاية والنصر للمومنین والا لما

كان لنفسى نفعها عن الكافرين عند قصد تقبيحهم معنى وهذا
 يذكر على سبيل التفصيل فى التفسير والعقائد فى ذيل قولهم
 ”الشفاعة حق“ والبحث مع المعتزلة المنكرين
 وثبت فى الحديث عن الضحاك قال: قال لى ابن عباس احفظ
 عنى كل شئ فى القرآن وما لهم فى الارض من ولى ولا نصير
 فهو للمشركين واما المؤمنون فما اكثر شفعايم وانصارهم ☆
 فنقول كان النجدى أقر بانه ليس من المؤمنين وهذا صدق لا
 مربية فيه.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: معاذ اللہ! کہ پیغمبر اور پیغمبر کے پیروں کی
 شفاعت اور ولایت کا اعتقاد شرک و عبادت ہو!۔ اے ملعون! کیا تو نہیں سمجھتا
 کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہو اس کا اعتقاد کیوں کر شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ہے ”نہیں ہے ولی تمہارا مگر اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ جو ایمان لائے پس
 بیشک اللہ کا گروہ ہی غالب ہیں“ اور قرآن شریف میں جو اس طرح کی آیتیں
 ہیں کہ نفع نہ کرے گی کافروں کو شفاعت اور ان کا کوئی ولی نصیر نہیں، سو پیغمبر خدا
 کے اصحاب نے اور انھوں نے جو بعد ان کے ہوئے ان ہی آیتوں سے ثابت
 کیا شفاعت و نصرت و ولایت کو واسطے مسلمانوں کے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کافروں
 کی برائی میں فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو نافع ہے اور اگر نہیں تو
 خاص کافروں کی کیا برائی ہوتی۔ یہ بات تفسیر کی کتابوں میں ان آیتوں کے
 بیان میں اور عقائد کی کتابوں میں جہاں لکھتے ہیں ”الشفاعة حق“ اور بحث
 کرتے ہیں معتزلہ سے کہ وہ منکرین شفاعت کے بہ تفصیل مذکور ہے۔

اور حدیث میں ثابت ہوا ضحاك سے کہا اُس نے کہ کہا مجھ سے ابن عباس نے
 کہ یاد کر مجھ سے جہاں قرآن میں آیا ہے ”والمالهم فى الارض من ولى
 ولا نصير“ پس وہ واسطے مشرکین کے ہے اور لیکن مومن پس ان کے شفیع و نصیر

بہت ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ گویا نجدی نے اقرار کیا کہ وہ مومنین سے نہیں ہے اور یہ سچ ہے
اس میں کچھ شک نہیں۔

فائدہ:

شاہ عبدالعزیز لا تقبل منها شفاعۃ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

دریں جا باید دانست کہ معتزلہ بایں آیت در نفی شفاعت تمسک می کنند و می گویند
کہ روز قیامت شفاعت نخواہد شد لیکن نمی فهمند کہ دریں آیت نفی شفاعت از
طرف کسے است کہ ہرگز شکر نعمت الہی نکرده باشد و آن نیست مگر کافر و شفاعت
در حق کافر بالا جماع مقبول نیست ☆

ایضاً فیہ: آیات و احادیث بسیار دلالت بر وقوع شفاعت می کنند پس تخصیص ایں
آیت لابد است - ☆☆

اور بھی اُس میں ہے:

احادیث معتبرہ [متواترہ] بیان کردند کہ غیر از کافر در حق ہمہ اہل معاصی حکم بہ
شفاعت خواہد شد، پس معلوم شد کہ محروم مطلق از شفاعت کافر است و بس
و مناسب مقام ہم نفی ہمیں شفاعت است زیرا کہ ایں کلام برائے رد خیال فاسد
اہل کتاب و نیز ہم مشربان ایشان است [از اولاد انبیاء و اولیا و متوسلان بزرگان
دین کہ خود را بتوسل بزرگان مامون از مواخذہ و باز پرس] می دانند [ومی فهمند]
کہ باوجود کفر [و قبائح دیگر] بزرگان ما مارا از عذاب خلاص خواہند ساخت - انتہی
ملقطاً - ☆☆☆

قال النجدی:

وهو كفر مشركي زمن النبي حيث قال الله تعالى ويعبدون من
دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله

☆☆ تفسیر عزیزی: ص ۱۵۳

☆☆ تفسیر عزیزی: ص ۱۵۲

☆☆ تفسیر عزیزی: ص ۱۵۳

قل أتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الارض سبحانه
وتعالى عما يشركون [يونس: ٨١] وقال الله تعالى 'والذين اتخذوا
من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم
بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدى من هو كاذب كفار
[الزمر: ٣]

ترجمہ: کہا نجدی نے: اور وہی تھا کفر پیغمبر کے زمانے کے مشرکوں کا کہ کہا اللہ
تعالیٰ نے اور پوجتے ہیں سوائے اللہ سے ایسی چیز کو کہ نہ کچھ فائدہ دے اور نہ کچھ
نقصان اور کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ کہہ کیا بتاتے ہو
تم اللہ کو جو نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور زمین میں۔ پاک ہے وہ اور بڑا ہے اس
سے کہ شریک کرتے ہیں اور کہا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے کہ پکڑا اللہ کے غیر کو
اولیا اور کہا کہ نہیں پوجتے ہم اُن کو مگر اس لیے کہ نزدیک کر دیں ہم کو اللہ کی
طرف، بے شک اللہ حکم کرے گا اُن میں اُس چیز میں کہ اختلاف کرتے تھے۔
تحقیق اللہ ہدایت نہیں دیتا جسوٹے ناشکرے کو۔

قالوا:

لعنة الله على الشقى الغوى الغبى! يدعى شيئا ويستدل عليه بآية
ويذكر الآية مع عدم مناسبة بينهما اصلا ولا يستحى ويجترى
على الافتراء على الله تعالى جعل الدعوى ان اعتقاد شفاععة النبی
شرك وعبادة والمذكور فى الآية يعبدون ويقولون هؤلاء
شفعائنا ونعبدهم ليقربونا الى الله فالقول بان الشفاععة عبادة
وشرك لا يثبت بالآيات بل الشرك هو عبادة الآلهة غير الله
وما جعلوه عذرا لعبادة غير الله فاخطأوا فى كونه سببا لها فان
غير واحد من ائمة التفسير صرحوا بان المشركين غلطوا
وخطبوا حيث جعلوا المحبوبة والشفاعة الثابتة للخواص سببا
للالوهية وزعموا ان الله تعالى يجعل المحبوب والشفيع لها

فقالوا يجب عبادة المحبوب والشفيع لصيرورته الها لاعبادۃ
 اللہ العلی الاکبر فانها لا تفید لکونه فی غایۃ التعالی فالشُرک
 هو جعل الشفیع الها وعبادته لا اعتقاد شفاعۃ النبی ومتبعیه فانه
 من الایمان بل ولا نفس اعتقاد شفاعۃ کافر مع انه باطل قطعاً فان
 کل باطل لیس بشُرک ولا اعتقاد شفاعۃ شفیع لکافر وما ذکرنا
 هو محصل الآیات لا ان الشفاعۃ نفسها عبادة واعتقاد شفاعۃ
 النبی شُرک كما قال الملحد النجدی.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: لعنت خدا کی شقی، گم راہ، بے وقوف پر! دعوے کرتا
 ہے ایک چیز کا اور دلیل میں ذکر کرتا ہے آیت کو اور دعوے کو آیت سے کچھ
 مناسبت نہیں ہوتی، شرماتا نہیں اور اللہ تعالیٰ پر بڑا افترا کرتا ہے!۔

دعویٰ کیا کہ نبی کی شفاعت کا اعتقاد شرک و عبادت ہے اور آیتوں میں یہ مذکور
 ہے کہ عبادت کرتے ہیں غیر کی اور کہتے تھے کہ یہ معبود ہمارے شفیع ہیں، عبادت
 کرتے ہیں ہم معبودوں کی تو ہم کو نزدیک کر دیں اللہ سے، پس یہ بات کہ
 ”شفاعت شرک و عبادت ہے“ آیتوں سے ہرگز ثابت نہیں، بلکہ شرک و عبادت
 ہے معبودوں کی سوائے اللہ کے اور مشرکوں نے جو عذر ٹھہرایا ہے عبادت کا یعنی
 اُن کا شفیع ہونا، سو اس میں خطا کی ہے تفسیر کی۔ بہت اماموں نے تصریح کی ہے
 کہ مشرکوں نے غلطی کی اور ضبط کیا کہ محبوبیت و شفاعت کو کہ خواص کے واسطے
 ثابت ہے سبب ٹھہرایا اللہ ہونے کا اور گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ محبوب اور شفیع کو اللہ و
 خدا کر دیتا ہے اور محبوب و شفیع کی عبادت واجب ہے، اس واسطے کہ وہ اللہ ہو
 گئے اللہ کی عبادت فائدہ نہیں کرتی، کیوں کہ وہ بلند ہے۔ پس شرک و شفیع کا الہ
 ٹھہرانا ہے اور اُس کی عبادت کرنا، نہ نبی کی شفاعت کا اعتقاد، کیوں کہ وہ ایمان
 سے ہے۔ بلکہ کافر کی شفاعت کا بھی اعتقاد باوجودیکہ باطل ہے، یقیناً شرک
 نہیں ہے، اس واسطے کہ ہر باطل شرک نہیں ہے اور نہ اعتقاد شفاعت شفیع کا
 واسطے کافر کے۔ پس ہم نے جو ذکر کیا وہ مطلب ہے آیات کا، نہ یہ کہ شفاعت

خود عبادت اور اعتقاد شفاعت ہی کا شرک جیسا کہ اس ملحد نجدی نے کہا۔

فائدہ:

شاہ ولی اللہ نے حجت بالغہ میں لکھا ہے مشرکین کے حال میں:

خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات
فحملوا الالفاظ المستعملة المشتبهة على غير محلها كما
حملوا المحبوبة والشفاعة التي اثبتها الله تعالى في قاطبة
الشرايع لخواص البشر على غير محلها. ☆

اور بھی اُس کتاب میں لکھا ہے:

وقالوا لا يقبل عبادة الله الا مضمومة بعبادتهم بل الحق في غاية
التعالى فلا تفيد عبادة تقربا منه بل لا بد من عبادة هؤلاء ليقربوا
الى الله زلفى. ☆☆

یعنی پیچھے آئے وہ کہ انھوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوتوں کی پیروی کی مشتبہ
لفظوں کو جو استعمال میں ہے غیر محمل پر حمل کیا، جیسے حمل کیا محبوبیت اور شفاعت
کو (کہ ساری شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے اُن کو ثابت کیا ہے) واسطے خاص
بندوں کے غیر محمل پر اور کہا کہ عبادت اللہ کی قبول نہیں کی جاتی، مگر ملی ہوئی اُن
کی عبادت کے ساتھ۔ بلکہ اللہ بہت بلند ہے۔ اُس کی عبادت فائدہ نہیں دیتی
نزدیکی کا اُس سے، بلکہ اُن کی عبادت ضرور ہے کہ اللہ کی طرف نزدیک کر دیں
مرتبے میں۔

قال النجدي:

فقد ثبت بالنصوص القرآنية ان من اعتقد النبی و غیرہ ولیہ فهو
و ابو جهل فی الشرک سواء.

ترجمہ: کہا نجدی نے: پس ثابت ہوا قرآن کی تصریحوں سے کہ جو اعتقاد کرے

☆ حجة الله البالغة: باب بیان حقيقة الشرك/ص ۶۰

☆ مرجع سابق: باب التوحيد/ص ۵۸

نبی و غیرہ کو اپنا ولی، سووہ اور ابو جہل شرک میں برابر ہیں۔

قالوا:

لم یثبت بها اصلا بل النصوص تبطل ما ادعاه کما بینا
ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: جو نجدی نے کہا قرآن سے ثابت نہیں ہوا، بلکہ
قرآن شریف باطل کرتا ہے اُس کے دعوے کو، جیسا ہم نے بیان کیا۔

قال النجدی:

فان ابا جهل واحزابه لم یکفروا الا بهذا الاعتقاد وما کانوا
یعتقدون آلهتهم مالک الملک کما قال اللہ تعالیٰ قل من یدبده
ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون
سیقولون للہ قل فانی تسحرون۔ [المؤمنون: ۸۹-۸۸]
ترجمہ: کہا نجدی نے کہ: ابو جہل و غیرہ کافر نہیں ہوئے مگر اس اعتقاد سے اور
اپنے آہل یعنی معبودوں کو ملک کا مالک اعتقاد نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ
نے کہا کہ کون ہے وہ شخص کہ اُسی کی ہاتھ میں حکومت ہر چیز کی اور وہ بچا لیتا ہے
اور اُس سے کوئی بچا نہیں سکتا اگر تم جانتے ہو۔ سو کہہ دیں گے اللہ، کہ پھر کیوں
جادو کیے جاتے ہو۔

قالوا:

العجب ان الحق یخرج من افواههم وهم مع ذلک لا یمتدون
فقد اقرؤا بانہم کانوا یعتقدون غیر اللہ آلہة وان لم یعتقدواھا
مالک الملک وهو مدار شرکهم وکفرهم فان من اعتقد غیر
اللہ الہا فقد اشرک وکفر سواء اعتقد ذلک الغیر شفیعا او لا .
ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: عجب ہے کہ حق اُن کے منہ سے نکلتا ہے اور اس پر
بھی ہدایت نہیں پاتے، آپ اقرار کیا اور لکھ دیا کہ ابو جہل و غیرہ غیر اللہ کو آلہ
اعتقاد کرتے تھے اور وہی اُن کے شرک کا مدار ہے، اگرچہ دون اللہ کو مالک
الملک اعتقاد نہیں کرتے تھے۔ پس جو کوئی غیر اللہ کو آلہ اعتقاد کرے مشرک و کافر

ہے، اُس غیر کوشفیع اعتقاد کرے یا نہ کرے۔

قال النجدی:

وقد نفى الله تعالى الشفاعة فقال لا تنفعهم شفاعة الشافعين
وقال مالهم في الارض من ولي ولا نصير.
ترجمہ: [کہا نجدی نے] اور تحقیق نفی کیا اللہ تعالیٰ نے شفاعت کو اور کہا نہ نفع
کرے گی اُن کو شفاعت، شفاعت کرنے والوں کی اور نہیں اُن کا زمین میں کوئی
ولی و نصیر۔

قالوا:

قد اثبت اهل السنة قاطبة الشفاعة بهذه الآيات كما مر .
ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے کہ: اہل سنت نے ان ہی آیتوں سے ثابت کیا ہے
شفاعت کو جیسا اوپر بیان ہو چکا ہے۔

[تبرک بآثار الانبياء والصالحين]:

قال النجدی:

و واحد يعبد الاوثان كما في حديث الترمذی حيث يعظم قبر
النبي ويقف عنده كما يقف في الصلوة واضعاً يده اليمنى على
يده اليسرى ويقول يا رسول الله اسئلك الشفاعة يا رسول الله
ادع الله في قضاء حاجتي ويناديه ويعتقد نداءه سببا لحصول
مراده ويعظم اثاره ومشاهدته ومجالسته وداره حتى اتخذوا الآثار
مسجداً وكل ذلك من الاوثان من نبي كان او ولي من اللات
او العزى من المسيح او العزيز فان الصنم في الشرع هو المصور
والوثن غير المصور.

ترجمہ: کہا نجدی نے: اور کوئی عبادت کرتا ہے تھانوں کی جیسا کہ ترمذی کی
حدیث میں ہے کہ تعظیم کرتا ہے نبی کی قبر کی اور کھڑا ہوا ہے نبی کی قبر کے پاس
جیسا کھڑا ہوتا ہے نماز میں سیدھے ہاتھ کو اٹھ ہاتھ پر رکھ کر، کہتا ہے اے رسول

اللہ! میں تم سے سوال کرتا ہوں شفاعت کا، یا رسول اللہ! دعا کرو اللہ سے میری اس حاجت بر آنے کے لیے اور پکارتا ہے پیغمبر کو اور پکارنے کو سبب جانتا ہے مراد حاصل ہونے کا اور تعظیم کرتا ہے پیغمبر کے آثار و مشاہد و مجالس و گھر کی۔ یہاں تک کہ ٹھہرایا آثار کو مساجد اور یہ سب اوثان ہیں، پیغمبر کے ہوں یا ولی کے، لات کے یا عزی کے، مسیح کے یا عزیر کے، کیوں کہ صنم شرع میں صورت والا بُت ہے اور وثن بغیر صورت کا بُت۔

فائدہ: تقویۃ الایمان میں ترمذی کی حدیث کے فائدے میں لکھا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وثن میں داخل ہے قبر اور کسی کا چلہ اور لحد وغیرہ کہ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور وہاں جا کر نذرین چڑھاتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں۔ ☆

قالوا:

لعنة الله على أعداء الله كيف جعل الملعون النجدي قبر النبي
صلی اللہ علیہ وسلم وثنا وتعظيمه عبادة وشركا وقال رسول الله ﷺ من زار
قبري وجبت له شفاعتي ☆☆

وقال رسول الله ﷺ من زارني بعد موتي فکانما زارني في
حياتي ☆☆☆

وعن انس بن مالک أنه أتى قبر النبي ﷺ فوقف فرفع يديه قال
الراوي الرائي حتى ظننت انه افتتح الصلوة ☆☆☆☆
وصرح المكي والماوردي والذهبي والزين المالكي وغيرهم
في آداب الزيارة بان يقف في الصلوة

☆ تقویۃ الایمان: مفہوم ص ۹

☆☆ الف: شعب الایمان: ج ۳/ باب فی المناسک ۲۵ / فضل الحج والعمرة / حدیث نمبر ۴۱۵۹

ب: دارقطنی: کتاب الحج / باب ما جاء فی زیارة قبر النبی ﷺ / حدیث نمبر ۲۶۹۵

☆☆☆ المعجم الاوسط: باب الالف / باب من اسمه أحمد / حدیث نمبر ۲۸۷

☆☆☆☆ شعب الایمان: ج ۳/ باب فی المناسک ۲۵ / فضل الحج والعمرة / حدیث نمبر ۴۱۶۲

اس حدیث کو عبد اللہ بن نبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

وروى ان من وقف عند قبر النبي ﷺ فتلا هذه الآية ان الله
وملائكته يصلون على النبي الآية ثم قال صلى الله عليك يا
محمد من يقولها سبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا
فلان ولم تسقط له حاجة. ☆

أيها الجاهل! وضع اليمنى على اليسرى ليس ركنا من اركان
الصلوة بل من السنن المختلفة فيها بين الائمة اما ترى المالكية
لا يضعونه ولو كان ركنا بالفرض كالقيام مثلا فعلى هذا ايضا
المنع انما يثبت بالنهي وليس فليس

فى البخارى ان عمر رضى الله عنه قال لرجلين من اهل الطائف
لو كنتما من اهل البلد لا وجعتكما ضربا ترفعان اصواتكم فى
مسجد رسول الله ﷺ ☆☆

روى عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه قال لا ينبغى رفع
الصوت على نبي حيا ولا ميتا ☆☆☆

وروى عن عائشة رضى الله عنها انها كانت تسمع صوت وتد
يوتد و المسمار يضرب فى بعض الدور المطيفة بمسجد
النبي ﷺ فترسل اليهم، لا تؤذوا رسول الله ﷺ قالوا وما
عمل على رضى الله عنه مصراعى بابه الا بالمناصع توقيا

لذلك وتأديبا معه ☆☆☆☆

☆ شعب الايمان: ج ٣/ باب فى المناسك ٥٢ / فضل الحج والعمرة / حديث نمبر ٢١٦٩
☆☆ صحیح بخاری: کتاب الصلوة / باب رفع الصوت فى المسجد / حديث نمبر ٣٤٠ (کمل حديث دیکھئے ص ٢٦٣)
☆☆☆ الموابب اللدنیة: ج ٣ / ص ٢٠٩
☆☆☆☆ مرجع سابق: نفس صفحہ

و روى انه لما ناظر ابو جعفر مالكا فى مسجد النبى ﷺ فقال
 مالک يا امير المؤمنين! لا ترفع صوتک فى هذا المسجد فان
 الله تعالى اذب قوما فقال: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
 الآیة [الحجرات: ۲] ومدح قوماً فقال: إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ
 رَسُولِ اللَّهِ [الحجرات: ۳] و ذم قوماً فقال: إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ
 وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ [الحجرات: ۴] وان حرمة ميتا
 كحرمة حيا، فاستكان لها ابو جعفر وقال يا ابا عبد الله! استقبل
 القبلة وادعوا م استقبل رسول الله ﷺ ؟ فقال لم تصرف
 وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابيك آدم الى يوم القيامة
 بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله قال الله تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ
 إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ الْآيَةِ. [النساء: ۶۴] ☆

لا خلاف ان موضع قبره افضل من بقاع الارض حتى موضع
 الكعبة وقال غير واحد بل من بقاع السموات ايضا حتى العرش
 مع خلاف فى التفضيل بين البلدين المكربين ما عدا القبر المكرم
 وقد نص القاضى عياض وابن الجوزى والقسطلانى
 والعسقلانى وكل من تكلم فى هذا الشأن بان حرمة النبى ﷺ
 بعد موته وتعظيمه وتوقيره لازم كما كان حال حياته

وفى الشفاء ومن اعظامه واكباره اعظام جميع اسبابه
 واكرام مشاهده وامكنته من مكة والمدينة ومعاهده وما لمسه
 عليه السلام او عرف به وروى عن صفية بنت نجدة قالت كان
 لابی محذورة قصة فى مقدم رأسه اذا قعد و أرسلها اصابت الارض
 فقيل لهم الا تحلقها فقال لم اكن بالذى احلقها وقد مسها
 رسول الله ﷺ من يده ورأى ابن عمر واضعا يده على مقعد

رسول الله ﷺ من المنبر ثم وضعها على وجهه ☆
وروى القاضي آثاراً أخر

وقال القسطلاني ينبغي ان يقف عند محاذات اربع اذرع ويلازم
الادب والخشوع والتواضع غاض البصر في مقام الهيبة كما
كان يفعل بين يديه في حياته ويستحضر علمه بوقوفه بين يديه
وسمعه سلامه كما هو الحال في حال حياته اذا لا فرق بين
موته وحياته لمشاهدته لامته ومعرفته باحوالهم وعزائمهم
وخواطرهم وذلك عنده جلي لا خفاء به. ☆☆

قال المراغي ينبغي لكل مسلم اعتقاد كون زيارته ﷺ قربة
للاحاديث الواردة في ذلك ولقوله تعالى ' وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ الْآيَةَ [النساء: ٢٣] لان تعظيمه ﷺ لا ينقطع
بموته وقد استدل كافة العلماء بهذه الآية على استواء حاله ﷺ
ويقرء هذه الآية حين الحضور بموقفة والاستغفار والاستشفاع
بجنايه الاقدس من زمن الصحابة الى هذا اليوم و ذكره كل من
صنف في المناسك وآداب الزيارة من المذاهب الاربعة
وحكم كون مساجد الآثار وثنا مخالفة ظاهرة ومحاداة واضحة
لرسول الله ﷺ ☆☆☆

في صحيح المسلم عن ابن مالك قال اصابني في بصرى بعض
الشيء فبعثت الى رسول الله ﷺ اني احب ان تاتيني فتصلي في
منزلي فاتخذته مصلي قال جاءني الحديث وفي رواية منه تعال
فخط لي مسجداً ☆☆☆☆

☆ مرجع سابق: الباب الثالث، الفصل السابع ومن اعظامه و اكباره / ج ٢ / ص ٢٩٩

☆☆ المواعيد اللدنية: ج ٣ / ص ٣١٠

☆☆☆ تحقيق النظرة بتلخيص معالم دار الهجرة: عكس مخطوطه، ص ٤٢

☆☆☆☆ صحيح مسلم: كتاب الايمان / باب ان من مات على التوحيد دخل الجنة / حديث نمبر ١٥-١٣٩

قال النووي في شرحه اى اعلم لى على موضع لا تحذه مسجدا اى موضعا اجعل صلوتى فيه متبركا باثارك وفى هذا الحديث انواع من العلم تقدم كثير منها ففيه التبرك باثار الصالحين انتهى ☆
وفضائل مساجد الاثار والصلوة فيها والتبرك بها مذكورة فى الكتب مشهورة بين المسلمين وضيق الوقت لايرخص التفصيل فظهر ان ما قال النجدي تشريع من نفسه مخالف لشرع سيد المرسلين
صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: لعنت خدا کی اللہ کے دشمنوں پر! کس طرح ٹھہرایا معلون نجدی نے نبی ﷺ کی قبر شریف کو وثن اور اُس کی تعظیم کو شرک اور عبادت اور حال یہ کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو زیارت کرے گا میری قبر کی، واجب ہوگی اُس کے لیے میری شفاعت اور فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو زیارت کرے گا میری بعد موت کے سوگوا میری زیارت کی حالت حیات میں۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آئے رسول اللہ ﷺ کی قبر شریف پر، پس کھڑے ہوئے، پھر اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ، روایت کرنے والے نے جو دیکھتا تھا کہا یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ انس نے نماز شروع کی۔

اور مکی اور ماوردی وزین مالکی وغیرہ نے آداب زیارت میں صاف لکھا ہے کہ کھڑا ہو جیسے کھڑا ہوتا ہے نماز میں اور روایت کیا گیا ہے کہ جو کھڑا ہو رسول اللہ کی قبر شریف کے پاس اور پڑھے یہ آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون الآیۃ اور یہ کہے صلی اللہ علیک یا محمد، ستر بار ایک فرشتہ اُس کو پکارے گا، صلی اللہ علیک یا فلان اور اُس کی کوئی حاجت رہ نہ جائے گی۔

اے جاہل! سیدھا ہاتھ اُلٹے پر رکھنا نماز کا رکن نہیں ہے، بلکہ اُس کے سنت ہونے میں اختلاف ہے اماموں میں۔ کیا مالکیہ کو تو نہیں دیکھتا کہ وہ یہ نہیں

کرتے بلکہ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی کھلے چھوڑے رکھتے ہیں اور اگر بالفرض رکن بھی ہوتا مثل قیام کے، جب بھی منع جب ہوتا کہ نبی آتی اور نبی نہیں ہے تو منع بھی نہیں ہے۔

عمر رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں سے طائف کے کہا کہ اگر تم شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو خوب مارتا، رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا نہیں چاہیے آواز بلند کرنا کسی نبی پر، نہ حیات میں نہ بعد موت کے۔

اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سنی آواز میخ کی کہ ٹھونکی جاتی تھی کسی گھر میں کہ مسجد شریف سے ملا تھا، کہلا بھیجا گھر والوں کو ایذا نہ دو رسول اللہ ﷺ کو۔ کہا راویوں نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دروازے کے کواڑ کپڑے کے بنائے تھے، ایسی آواز کی احتیاط کے واسطے اور واسطے ادب کے۔

روایت ہے کہ جب مناظرہ کیا ابو جعفر نے امام مالک سے مسجد نبوی میں، امام مالک نے کہا اے امیر المؤمنین! اس مسجد میں آواز بلند مت کر کہ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ایک قوم کو اور کہا کہ آوازیں اپنی بلند مت کرو نبی ﷺ کی آواز پر اور مدح کی ایک قوم کی وہ جو آوازوں کو دباتے تھے رسول اللہ ﷺ کے آگے اور مذمت کی ایک قوم کی اور فرمایا وہ لوگ جو پکارتے ہیں تم کو حجروں کے پیچھے سے اکثر ان کے بے عقل ہیں اور تعظیم آں حضرت ﷺ کی بعد موت کے بھی ویسی ہی ہے جیسی حالت حیات میں تھی۔ پس دب گیا ابو جعفر اور کہا کہ قبلے کی طرف منہ کرو اور دعا مانگوں یا رسول اللہ ﷺ کی طرف؟ امام مالک نے کہا کس واسطے پھیرتا ہے اپنے منہ کو رسول اللہ ﷺ سے کہ وہ ویلے تیرے ہیں اور تیرے باپ آدم کے قیامت کے دن تک، بلکہ آں حضرت ﷺ کی طرف منہ کر اور ان سے شفاعت چاہ، اللہ قبول کرے گا شفاعت۔

فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اگر وہ ظلم کریں اپنی جانوں پر، پھر آئیں تیرے پاس اور مغفرت چاہیں اللہ سے اور مغفرت چاہے ان کے واسطے رسول تو پائیں گے اللہ

کو معاف کرنے والا مہربان اور اس میں کسی کا خلاف نہیں کہ آں حضرت ﷺ کی قبر شریف کا مکان سب روئے زمین کے مکانوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ سے اور بہت لوگوں نے کہا ہے، بلکہ آسمانوں کے مکانوں سے بھی، یہاں تک کہ عرش سے اور سوائے خاص مکان شریف قبر مبارک کے باقی مدینہ منورہ کی زمین اور مکہ معظمہ میں اختلاف ہے بعض مدینہ کو افضل کہتے ہیں مکہ سے، بعض مکہ کو مدینہ سے اور قاضی عیاض وابن جوزی و قسطلانی و عسقلانی نے اور جس نے کہ اس باب میں کلام کیا ہے صاف کہہ دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حرمت اور تعظیم اور تو قیر بعد موت کے لازم ہے، جیسی کہ حالت حیات میں تھی۔

اور شفا میں ہے کہ آں حضرت ﷺ کی تعظیم و اکرام سے ہے تعظیم کرنا آں حضرت کے سب اسباب کی اور تکریم کرنا اُن کے مشاہد کی اور مکانوں کی مکہ اور مدینہ سے اور معاہد کی اور اُس چیز کی کہ آں حضرت ﷺ نے چھوا ہو یا اُن کے نام کی مشہور ہو۔

روایت کیا گیا صفیہ بنت نجدہ سے کہ کہا ابو مخدورہ کے سر میں آگے کی طرف ایک چوٹا تھا بالوں کا، جب بیٹھ کر اُس کو کھول دیتے تو زمین تک پہنچ جاتے، اُن سے کہا گیا کہ بال مڑاتے کیوں نہیں؟ کہا کہ میں اُن کو نہیں مڑانے والا کہ رسول اللہ ﷺ نے اُن کو دست مبارک سے چھوا ہے اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دیکھے گئے کہ رکھا انھوں نے اپنا ہاتھ منبر پر رسول اللہ ﷺ کے بیٹھنے کی جگہ پر، پھر رکھ لیا اُس ہاتھ کو اپنے منہ پر اور قاضی نے بہت روایتیں کیں۔

قسطلانی نے کہا سزاوار ہے کہ کھڑا ہو چار ہاتھ پر اور لازم پڑے ادب اور خشوع اور تواضع آنکھ بند کیے ہوئے مقام ہیبت میں، جیسا کرتا آں حضرت ﷺ کے حضور میں حالت حیات میں اور سمجھے کہ میرے کھڑے ہونے کا حضور میں آں حضرت ﷺ کو علم ہے اور میرا سلام سنتے ہیں، جیسے حالت حیات میں تھے، کیوں کہ کچھ فرق نہیں ہے آپ کی موت و حیات سے آپ کے دیکھنے میں امت

کو اور آپ کے جاننے میں امت کے احوال کو اور نیتوں اور عزیمتوں اور خطروں کو اور یہ سب آں حضرت ﷺ کے نزدیک ظاہر ہے کچھ چھپا نہیں ہے۔

مراغی نے کہا کہ ہر مسلمان کو چاہیے اعتقاد رکھنا اُس کا کہ آں حضرت ﷺ کی زیارت عبادت ہے کہ حدیثیں اس میں وارد ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ ظلم کریں اپنی جانوں پر پھر آئیں تیرے پاس اور مغفرت چاہیں اللہ سے اور مغفرت چاہے اُن کے واسطے رسول تو پائیں اللہ کو معاف کرنے والا مہربان، کیوں کہ تعظیم آں حضرت ﷺ کی موت سے تمام نہیں ہوگئی اور بے شک کہ تمام علما نے اس آیت سے دلیلیں پکڑی آں حضرت ﷺ کی دو حالتوں موت و حیات کے برابر ہونے پر اور یہ آیت پڑھی جاتی ہے حضور میں حاضر ہونے کے وقت اور مغفرت و شفاعت طلب کرنے میں آں حضرت ﷺ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے وقت سے لے کر اب تک اور جس نے مناسک و آداب زیارت میں کتاب تصنیف کی ہے چار مذہبوں میں سب نے اُس کو ذکر کیا ہے اور جو نجدی نے مساجد اُتار کو شن ٹھہرایا سوکھلی ہوئی مخالفت اور مقابلہ ہے رسول اللہ ﷺ سے۔

صحیح مسلم میں ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میری آنکھ میں کچھ خلل ہو گیا، میں نے کہا! بھیجا رسول اللہ ﷺ کو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور میرے گھر میں، نماز پڑھیں، میں اُس جگہ کو مصلیٰ بناؤں اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ایک خط کھینچ دیجیے مجھ کو مسجد کا۔

نوی نے شرح مسلم میں کہا کہ ایک مکان پر نشان کر دیجیے کہ میں اُس کو مسجد بناؤں ایسا مکان کہ نماز پڑھے سے اُس میں تبرک کروں آپ کے آثار سے۔ اس حدیث میں کئی طرح کے علم ہیں۔ بہت اُن میں سے اوپر بیان ہوئے اور اس حدیث میں ہے تبرک کرنا آثار صالحین سے۔ تمام ہوا کلام نوی کا۔

اور مساجد آثار کے فضائل اور اُن میں نماز پڑھنا اور اُن کو تبرک کرنا کتابوں میں مذکور ہے اور مسلمانوں میں مشہور ہے، وقت کی تنگی کے سبب تفصیل سے نہیں لکھا۔ پس ظاہر ہو گیا کہ جو نجدی نے کہا ہے اپنے دل سے شریعت بنائی ہے اور

آں حضرت ﷺ کی شریعت کے مخالف ہے۔

فائدہ:

تفسیر عزیزی میں صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں لکھا ہے:
وبرکت درکلام و درانفاس و درافعال و درمکانات ایشان درہم صحبتاں و اولاد
و نسل ایشان و زیارت کنندگان ایشان پئی در پئی ظاہری گرداند۔ ☆
سورہ قدر کی تفسیر میں لکھا ہے:

بالجملہ از مضمون ایں سورہ معلوم می شود کہ عبادات و طاعات را بہ سبب اوقات
نیک و مکانات متبرکہ و حضور اجتماع صالحاں در ایجاب ثواب و ایراث برکات و
انوار مرتبتی عظیم حاصل می شود۔ ☆☆

اور آیہ کریمہ و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية [البقرة: ۵۸] کی تفسیر میں لکھا ہے:
سوم آں کہ بعض مواضع متبرکہ کہ مورد نعمت و رحمت الہی گشتہ اند یا بعض خاندانہاے
قدیم اہل صلاح و تقویٰ خاصیت پیدا می کند کہ در آنہا احداث توبہ نمودن و طاعات
بجا آوردن موجب سرعت قبول و ثمرات نیک می باشد از ہمیں جاست کہ ابن
مردویہ از ابو سعید خدری حکایت کردہ کہ ماروزے ہم راہ آں جناب علیہ السلام
شب ہنگام در غزوہ یا سفری رتم چوں آخر شب شد در پشتہ کوہے گزشتیم کہ آں را
دار الحظ می گفتند آں حضرت علیہ السلام فرمودہ ما مثل هذه الشیئة الا
کم مثل الباب الذی قال اللہ لنبی اسرائیل ادخلوا الباب سجدا
وقولوا حطة نغفر لکم خطایا کم۔ [البقرة: ۵۸] ☆☆☆

اور بھی اُسی تفسیر میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی [البقرة: ۱۲۵] کی تفسیر میں لکھا ہے:
یعنی و بگیریڈ جاے استادان ابراہیم علیہ السلام را کہ سنگے ست معین و براں سنگ
حضرت ابراہیم استادہ اذان حج در مردم دادو ہر دو قدم مبارک حضرت ابراہیم در اں
سنگ منقش گشتہ ☆☆☆☆

مصلیٰ: یعنی نماز گاہ کہ بعد از طواف خانہ کعبہ دو رکعت تحیۃ الطواف عقب ایں سنگ
استادہ گزاردن مقرر است تا امامت حضرت ابراہیم تا قیام قیامت جاری باشد و نیز
چوں حضرت ابراہیم بر ہماں سنگ استادہ اذان حج دادہ بودند، پس بعد رحلت حضرت
ابراہیم نزد آں سنگ استادہ شدن و عبادت خدا بجا آوردن گویا نزد ایشان حاضر شدن
است و بہ حضور ایشان عبادت خدا بجا آوردن ست - ☆

شاہ عبدالعزیز نے تبرکات و آثار کی تعظیم و تبرک کے استغنا میں لکھا ہے:

تبرک آثار صالحین شعاردین است قدیماً و حدیثاً و از کتاب و سنت ثابت انکار

آں و کلام در ان غیر از الحاد و زندقہ چہ تو ان گفت

اور تابوت سکینہ کا قصہ نقل کیا کہ اس میں ٹکڑے الواح کے اور عصائے موسیٰ و عمامہ ہارون وغیرہا
تھا۔ بنی اسرائیل اُس کے سبب سے دشمنوں پر لڑائی میں فتح پاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے عصیاں کیا
اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا عمالہ کو کہ تابوت چھین لے گئے۔ جب انھوں نے بے ادبی کی تابوت سے،
اللہ تعالیٰ نے اُن پر بلا مسلط کی جو تابوت کے پاس جا کر پیشاب کرتا ہوا سیر میں مبتلا ہو جاتا۔ کافروں نے
جانا کہ یہ بلاتا بوت کی بے ادبی کے سبب سے ہے، بیلوں پر رکھ کر اپنے پاس سے روانہ کر دیا۔ فرشتوں
نے طالوت کے گھر پہنچا دیا۔

پھر بہت سی سندیں تعظیم و تبرک آثار و تبرکات کے ذکر کی اور لکھا کہ:

زندقہ ایں امر قابل استغنا نیست محبت با کسی کہ واجب التعظیم است با طبع
افتضائے محبت و تعظیم آثار و منتسابات اومی کند و تہاون و عدم اعتنا بایں دلیل است
بر عدم محبت بامبداء و منشاء آثار۔

شاہ ولی اللہ اعنابہ میں امیر سید علی ہمدانی کے حال میں لکھتے ہیں:

نقل است از آں حضرت کہ در منشاات خود نوشتہ اند کہ در آں وقت کہ بسر اندیب
بز زیارت قدم گاہ آدم صلی اللہ علیہ السلام رفتم چوں نزدیک آں قدم گاہ رسیدم سحر گاہ
واقعہ عظیم دیدہ شد الخ - ☆☆

[تبرک بالآثار کے سلسلے میں شاہ عبدالرحیم کا ایک مکتوب]:
شاہ عبدالرحیم ☆ نے شیخ فیض اللہ کو لکھا کہ اُن کے مکتوبات ”انفاس رحیمیہ“ نام میں ہے:

حامدا و مصليا

اما بعد

برادر م فیض اللہ منتظر فیض اللہ باشند!

اے برادر فیض اللہ! ناگاہ رسد اما بر دل آگاہ رسد دانی کہ دل آگاہ کیست دے
کہ متادب باداب باشند بر سہ قسم است، ادب خدا و ادب رسول خدا و ادب خلق
خدا فمن حافظ الادب بلغ مبلغ الرجال

امام مالک رضی اللہ عنہ در کوچہائے مدینہ گاہے سوار نہ شد زیرا چہ جائے کہ محبوب
رب العالمین و سید المرسلین علیہ افضل التحیات و اکمل التسلیمات پیادہ رفتہ باشند
آں جا سواری سوء ادب است و آں امام ہمام ہر جا کہ عمارت قدیم می دید
با ادب تمام بوسہ می داد بہ امید آں کہ شاید کہ آں گل بوستان نبوت و آں شجرہ باغ
رسالت بوے دستے رسانیدہ باشند الخ ☆☆

دیکھو یہاں سے صاف ظاہر ہیں کہ آثار و تبرکات کی تعظیم کے واسطے ثبوت و صحت روایت شرط نہیں
ہے، احتمال پر بھی تعظیم کرنا آیا ہے۔

[مفہوم شرک اور اس کے اقسام: ایک تجزیہ]:

قال النجدی:

فنحن نشاهد اقسام الشرک کلھا فی الناس ونرى الناس رجعوا

الی دین آبائهم کما اخبر النبی فی حدیث مسلم.

ترجمہ: کہا نجدی نے: پس ہم دیکھتے ہیں سب قسمیں شرک کی آدمیوں میں اور
دیکھتے ہیں آدمیوں کو پھر گئے اپنے باپ دادے کے دین کی طرف، جیسا کہ پیغمبر
نے خبر دی تھی مسلم کی حدیث میں جو اوپر گزری۔

قالوا:

ظهر بما ذكرنا ان الذى سماه شركا هو دين النبى ﷺ وسنة الصحابة والتابعين وتبع تابعين واستحسنه وعمل به جمهور المسلمين من الفقهاء والمحدثين.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: ہم نے جو اوپر ذکر کیا اُس سے ظاہر ہو گیا کہ نجدی نے جسے شرک نام رکھا وہ دین ہے رسول اللہ ﷺ کا اور سنت صحابہ و تابعین و تبع تابعین کی اور سب فقہاء و محدثین نے اسے اچھا سمجھا اور اس پر عمل کیا۔

قال النجدى:

قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضللاً بعيداً [النساء: ۱۱۶]
فان كان الشرك شركاً اكبر فجزاءه جهنم خالداً فيها وان كان اصغر فجزاه ما هو عند الله دون الخلود وهو ايضا غير مغفور و باقى المعاصى يمكن عفوہ من الله.

ترجمہ: کہا نجدی نے: کہا اللہ تعالیٰ نے تحقیق اللہ نہیں بخشا یہ کہ شرک کیا جائے اور بخشا ہے سوائے شرک سے جس کو چاہتا ہے اور جو شرک کرے اللہ پر پس تحقیق بہت گم راہ ہوا، پس اگر بڑا شرک ہے تو اُس کی سزا دوزخ ہے ہمیشہ کو اور اگر چھوٹا شرک ہے تو اُس کی جو اللہ کے نزدیک سزا ہے، سوائے ہمیشگی دوزخ کے اور بخشا وہ بھی نہ جائے گا، باقی گناہوں کا بخشا اللہ سے ممکن ہے۔

فائدہ:

تقویت الایمان میں لکھا ہے:

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک بخشنا نہ جائے گا، جو اس کی سزا ہے مقرر ملے گی۔ پھر اگر پرلے درجے کا شرک ہے کہ آدمی اُس سے کافر ہوتا ہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو دوزخ میں رہے گا، نہ اُس سے کبھی باہر نکلے گا، نہ اُس میں کبھی آرام پائے گا اور جو اُس سے ورلے [کم تر] درجے کے شرک ہیں اُن کی سزا جو اللہ کے

یہاں مقرر ہے، سو پائے گا اور باقی جو گناہ ہیں اُن کی جو جو کچھ سزائیں اللہ کے یہاں مقرر ہیں، سو اللہ کی مرضی پر ہیں، چاہے دے چاہے معاف کرے۔ ☆

قالوا:

قد اظهر النجدي خروجه من اهل السنة صراحة وجهرا فان
مذهب اهل السنة ان ما عدا الكفر كل المعاصي قابل العفو
والمغفرة ولو كبيرة ولو بلا توبة اما بمحض رحمة الله تعالى
واما بشفاعة الشافعين

وعند الخوارج والمعتزلة الكبيرة بلا توبة لا تقبل العفو
ومرتكبها مخلد في النار والوعيد قطعي دائم في حقه اما عند
الخوارج فلكونه كفرا حقيقة واما عند المعتزلة فلكونه في حكم
الكافر وكونه في المنزلة كما يجيرون عليه سائر احكام الكفر
من عدم صلوة جنازته ودفنه في مقابر المسلمين

والبشر المريسي ومن تابعه منهم قالوا الكبيرة لا تقبل العفو
والمغفرة ولكنه غير مخلد في النار والوعيد في حقه قطعي لكنه
غير دائم

مال النجدي الى مذهب هؤلاء الضالين والآية الكريمة قد
استدل بها ائمة اهل السنة على مذهبهم وردوا بها المذهب
الباطل اوردها النجدي لا ثبات المذهب الباطل بالتصرف
الباطل في معناها على خلاف التفسير الماثور برأيه الفاسد

والتفصيل في كتب التفسير والعقائد وليس هذا اوان التشريح.
ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے کہ: نجدی نے اپنا سنی نہ ہونا کھل کر ظاہر کر دیا،
کیوں کہ اہل سنت کے مذہب میں سوائے کفر کے سب گناہ بخشے کے قابل ہیں،
اگرچہ گناہ کبیرہ ہو بے توبہ کے بھی، یا محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا شیعوں کی

شفاعت سے اور خارجیوں اور معتزلہ کے نزدیک کبیرہ بے توبہ کے قابل مغفرت کے نہیں ہے اور مرتکب اُس کا ہمیشہ دوزخ میں اور وعید اُس کے حق میں یقینی اور دائمی ہے۔ خارجیوں کے نزدیک کہ حقیقت میں کافر ہے۔ معتزلہ کے نزدیک حکم کافر میں ہے واسطے نہ ہونے ایمان کے یعنی مرتکب کبیرہ کا اُن کے نزدیک نہ مومن نہ کافر بیچ میں ہے اور حکم کفر کے اُس پر جاری ہیں اور بشرمریسی وغیرہ نے اُن میں سے کہا کبیرہ عفو و مغفرت کو قبول نہیں کرتا، مگر مرتکب اُس کا ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا اور وعید اُس کے حق میں قطعی ہے، لیکن دائمی نہیں ہے۔ پس نجدی نے میل کیا اُن گم راہوں کے مذہب کی طرف اور اہل سنت کے امام آئیہ کریمہ کو اپنے مذہب پر دلیل لائے اور اُس سے رد کیا مذہب مخالفین کو۔ سو اُسی آئیہ کریمہ کو نجدی اپنے مذہب باطل کے اثبات میں لایا اُس کے معنی میں اپنی عقل سے تصرف کر کر خلاف تفسیر ماثور کے اور تفصیل تفسیر وعقاہ کی کتابوں میں ہیں اور یہ وقت تشریح کا نہیں ہے۔

فائدہ:

تفسیر عزیزی میں لکھا ہے:

اہل قبلہ را دریں مسئلہ اختلاف عظیم رودادہ بعضے از ایشاں مرتکب کبیرہ را وعید قطعی دائمی ثابت می کنند و می گویند کہ اگر صاحب کبیرہ بے توبہ بہ میرد حکم او حکم کافران است و ہمیں است مذہب معتزلہ و خوارج الی آخر ما قال ☆
و بعضے از ایشاں وعید قطعی منقطع را برائے او ثابت می کنند و می گویند کہ اوشا یان عفو ندارد، البتہ معذب خواهد شد اما عذاب او منقطع خواهد گشت و آخر ہابہ بہشت خواهد رفت و ہمیں است مذہب بشرمریسی و خالیدی و دیگر جاہلان بے وقوف ☆
مذہب صحیح کے صحابہ و تابعین آں را مشر و حایبان فرمودہ اند و اہل سنت و جماعت آں را اختیار نمودہ آں ست کہ مرتکب کبیرہ قابل عفو است اگر چہ بے توبہ بہ میرد و اومانند سائر مسلمین است در نماز جنازہ و استغفار و اعانت بصدقات و میراث و

در حق اوشفاعت پیغمبر ﷺ ورحمت الہی را امیدوار باید بود بلکه یقین باید کرد کہ حق تعالیٰ بر رحمت بے غایت خود یا بہ شفاعت پیغمبر ﷺ از بعضی مرتکبان کبیرہ عفو خواہد فرمود۔ ☆

قال النجدی:

والشرك الاكبر هو الاشراك فيما خصصه الله تعالى لنفسه وهو كثير لكننا نذكر شيئاً منه ليقاس عليه غيره فنقول هو اربعة اقسام:

الاول: الاشراك في العلم اعني اثبات مثل علم الله لغيره بكونه حاضرا و ناظرا في كل مكان و مطلعاً على كل شيء و في كل ان بعيداً كان او قريباً خفياً كان او جلياً فمن اعتقد انه اذا ذكر اسم نبي فيطلع هو عليه صار مشركاً و هذا الاعتقاد شرك سواء كان مع نبي او ولي او ملك و جني او صنم و وثن و سواء كان يعتقد حصوله له بذاته او باعلام الله تعالى باى طريق كان يصير مشركاً.

الثانى: الاشراك في التصرف اعني اثبات مثل تصرف الله لغيره سواء اعتقد ان قدرة التصرف له بذاته او باعطاء الله.

الثالث: الاشراك في العبادة اى تعظيم غير الله كتعظيمه اعني الاعمال التى خصصها الله لتعظيمه مثل السجود والركوع و التمثل قائماً يقف عند احد كما يقف فى الصلوة و بذل المال له و الصلوة له و الصوم له و شد الرحل الى بيته و التشكل الخاص بالاحرام و الطواف و الدعاء من الله ههنا و التقبيل و ايقاد السرج و المجاورة و التبرك بالماء و الرجعة قهقري و تعظيم حرمه

وامثال ذلك فمن فعل نبی او ولی او قبره او آثاره ومشاهده وما يتعلق به شيئاً من السجود والركوع وبذل المال له والصلوة له والصوم له والتمثل قائماً وقصد السفر اليه والتقبل والرجعة القهقري وقت التوديع وضرب الخباء وارحاء الستارة والستر بالثوب والدعاء من الله ههنا والمجاورة وتعظيم حواليه واعتقاد كون ذكر غير الله عبادة وقربة وتذكرة في الشدائد ودعاء بنحو يا محمد يا عبدالقادر يا حداد يا سمان فقد صار مشركاً وكافراً بنفس هذه الاعمال سواء اعتقد استحقاقه لهذا التعظيم بذاته او لا.

الرابع: الاشتراك في العادة اي افعال العادة اعني تعظيم الغير في افعال عاداته بما يجب لله مثل الحلف باسم الله تعالى والتسمية بعبد الله واخلاص النذور والصدقات لله وامثال ذلك فمن حلف بغير الله او سمى ولده عبدالرسول عبدالنبي او نذر لغير الله او تصدق لغير الله او قال نذر الله ورسوله وصدقة الى الله ورسوله فقد صار مشركاً كافراً وها انا اذكر الاقسام الاربعة واثبت ما ذكرت كلها بالايات والاحاديث في الفصول الآتية.

ترجمہ: کہانجیری نے: اور شرک اکبر شریک کرنا ہے اُس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنے واسطے خاص کیا ہے اور وہ بہت ہے لیکن ہم اُس میں سے کچھ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ اس پر قیاس کر لینا چاہیے اس کے سوا کو۔

پس کہتے ہیں ہم وہ چار قسم ہے پہلا شریک کرنا علم میں یعنی ثابت کرنا اللہ کا سا علم اور گو کہ ہر مکان میں حاضر ناظر ہو اور ہر چیز پر اور ہر آن میں، دور ہو یا نزدیک ہو، چھپے ہو یا کھلے، مطلع ہو، پس جو کسی نے اعتقاد کیا کہ جب وہ ذکر کرتا ہے نبی ولی کا نام تو نبی ولی کو خبر ہو جاتی ہے، مشرک ہو گیا اور یہ اعتقاد شرک ہے، نبی ولی

سے ہو یا جن فرشتے سے یا بت و نہان سے، خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے، خواہ یوں سمجھے کہ اللہ کے معلوم کرا دینے سے جس طرح سے ہو مشرک ہو جاتا ہے۔

دوسرا شریک کرنا تصرف میں یعنی اللہ کا سا تصرف اور کو ثابت کرنا، خواہ یوں سمجھے کہ تصرف کی قدرت اُس کو خود بخود ہے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ کے دینے سے ہے۔ تیسرا شریک کرنا عبادت میں یعنی اللہ کی سی تعظیم اور کی کرنی، یا وہ کام کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو اپنی تعظیم کے واسطے خاص کیا ہے جیسے سجدہ، رکوع، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا کسی کے آگے جیسا نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اُس کے واسطے مال خرچ کرنا اور نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا اور اُس کے گھر کی طرف سفر کر کر جانا اور احرام کی خاص شکل بنانا اور طواف کرنا اور اللہ سے دعا مانگنا، وہاں بوسہ دینا اور روشنی کرنا اور مجاور بن کر بیٹھنا اور وہاں کے پانی کا تبرک کرنا اور رخصت کے وقت اُلٹے پاؤں چلنا اور حرم کی تعظیم کرنا اور مانند اُس کے، پس جو کوئی نبی ولی کی قبر یا آثار و مشاہد سے اور اُس چیز سے کہ نبی ولی سے علاقہ رکھتی ہو اُن میں سے کوئی کام کرے، سجدہ، رکوع اُن کے واسطے مال خرچ کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، سفر کا قصد کرنا، بوسہ دینا، رخصت کے وقت اُلٹے پاؤں پھرنا، خیمہ کھڑا کرنا، پردہ لٹکانا، کپڑے سے چھپانا، وہاں اللہ سے دعا مانگنا، اُس کے پاس بیٹھ رہنا، آس پاس کی تعظیم کرنا، اللہ کے سوا کسی کے ذکر کو عبادت اور ثواب جاننا، سختیوں میں یاد کرنا، یا محمد، یا عبدالقادر یا حداد یا سمان کہنا سو صرف ان کاموں سے مشرک کافر ہو جاتا ہے۔ خواہ یوں سمجھے کہ وہ بالذات اس تعظیم کے مستحق ہیں یعنی آپ ہی اس تعظیم کے لائق ہیں، خواہ یوں نہ سمجھے، ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔

چوتھا شریک کرنا عادت میں یعنی عادت کے کاموں میں غیر کی تعظیم کرنا جو اللہ کے واسطے چاہیے جیسے قسم کھانا اللہ کے نام کی اور عبداللہ نام رکھنا اور نذر نیا ز کرنا نرے اللہ کے واسطے اور مانند اس کے پس جو قسم کھائے غیر اللہ کی یا اپنے بیٹے کا

نام عبدالرسول، عبدالنبی رکھے یا اللہ کے سوا اور کے لیے نذر کرے یا صدقہ دے
غیر اللہ کے واسطے یا کہے کہ یہ نذر اللہ اور رسول کی ہے اور صدقہ ہے اللہ و رسول
کی طرف پس مشرک کافر ہو جاتا ہے، سواب ان چاروں طرح کے شرک کو بیان
کرتا ہوں اور جو میں نے ذکر کیا اُن سب باتوں کو آیت، حدیث سے اگلی
فصلوں میں ثابت کرتا ہوں۔

فائدہ:

تقویت الایمان میں بعینہ اسی مطلب کو لمبی چوڑی تقریر میں بڑی آب و تاب سے بیان کیا گیا
ہے، طول کے سبب اسے نقل نہیں کیا گیا۔
قالوا:

هذا تشريع جديد مخالف لما جاء به النبي ﷺ و فهمه الصحابة
والتابعون وتبعهم وصار مذهب اهل السنة فانهم صرحوا في كتب
العقائد ان الشرك هو اثبات الشريك في الالهية اما بمعنى
وجوب الوجود كالمجوس او بمعنى استحقاق العبادة كعبدة
الاصنام فمدار الشرك وركنه هو اعتقاد تعداد الاله كما ان
التوحيد اعتقاد وحدة الاله
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَنَهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ [التوبة: ٣١]

وقال الله تعالى: ۚ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ [النمل: ٢٣]
وقال: أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ [الطور: ١٣]
وكان شرك العرب هو هذا كما حكى الله تعالى بلسانهم:
أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ۚ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ ۖ عَجَابٌ ۚ وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ
مِنْهُمْ أَنْ أَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَيْكُمِ ۚ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ ۖ يُرَادُ [ص: ٥-٦]
وقال: قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ [بنی اسرائیل: ٢٢]

وروی ابن جریر لما نزلت بالمدينة والھکم الہ واحد وسمعھا کفار

مکة تعجبوا وقالوا كيف يسع الناس اله واحد وان محمدا يقول

الهکم اله واحد ☆

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: یہ جو نجدی نے کہا نئی شریعت نکالی ہے مخالف اُس کے کہ رسول اللہ ﷺ لائے اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے سمجھا اور اہل سنت کا مذہب ہو گیا کہ اُنھوں نے عقائد کی کتابوں میں کھل کر لکھ دیا ہے کہ شرک ثابت کرنا شریک کا ہے الوہیت میں، یعنی کئی الہ ماننا یا بمعنی وجوب وجود کے یعنی کئی واجب الوجود ماننا جیسے مجوسی کہ دو واجب الوجود کہتے ہیں، ایک پیدا کرنے والا خیر کا، ایک پیدا کرنے والا شر کا یا استحقاق عبادت میں یعنی کئی مستحق عبادت کے ہیں، جیسا بت پرست کہتے ہیں۔ پس مدار شرک کا اور رکن یعنی وہ چیز کہ جس کے ہونے سے شرک ہو اور نہ ہونے سے نہ ہو، اس بات کا اعتقاد ہے کہ اللہ کئی ہیں جیسے کہ توحید اللہ کا ایک اعتقاد کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور نہیں حکم کیے گئے مگر کہ عبادت کریں ایک اللہ کی نہیں ہے اللہ مگر وہی پاک ہے اور بڑا ہے اس سے کہ شریک ٹھہراتے ہیں مشرک۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ: کیا کوئی الہ ہے ساتھ اللہ کے، پاک ہے اللہ اس سے کہ شریک کرتے ہیں۔

اور فرمایا: کیا اُن کے واسطے کوئی الہ ہے، سوائے اللہ کے، پاک ہے اللہ اس سے کہ شریک کرتے ہیں۔

اور عرب کے مشرکوں کا شرک یہی تھا کہ کئی الہ مانتے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی زبان سے حکایت کی کہ مشرکوں نے کہا، کیا کرڈ الامجد نے سب الہ کو ایک الہ، یہ بڑے تعجب کی بات ہے اور چلا گیا ایک گروہ اُن میں سے کہ چلو اور صبر کرو اپنے الہ پر، بے شک یہ بات ارادہ کی گئی ہے، یعنی اُس میں کچھ غرض ہے اور فرمایا کہ کہہ اگر ہوتے زمین و آسمان میں کئی الہ جیسا کہ مشرک کہتے ہیں اور

☆ تفسیر طبری میں درج ذیل الفاظ کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے:

عن عطاء قال: نزل على النبي ﷺ بالمدینة، والهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، فقال کفار قريش مکة: كيف يسع الناس اله واحد؟ وبکیں: تفسیر طبری: ج ۳/ص ۲۶۸

روایت کیا ابن جریر نے جب نازل ہوئی مدینے میں یہ آیت کہ اللہ تمہارا ایک ہے اور مکہ کے کافروں نے سنا تعجب کیا کہ سب آدمیوں کا ایک الہ کیوں کر ہو سکتا ہے اور محمد فرماتے ہیں کہ الہ تمہارا ایک ہے؟۔

فائدہ:

تفسیر عزیزی میں لکھا ہے:

ابن جریر و ابن المہذرو ابن ابی صالح و ابوالشیخ روایت کردہ اند کہ چون ایں آیت در مدینہ نازل شد کافران مکہ ایں را شنیدہ خیالے تعجب کردند و گفتند کہ کیف یسع الناس الہ واحد وان محمدا یقول الہکم الہ واحد فلیاتنا بآیۃ ان کان من الصادقین۔☆

[شُرک فی العلم]:

قال النجدی:

الفصل الثانی فی رد الاشراک فی العلم۔
ترجمہ: کہانجدی نے: دوسری فصل اشراک فی العلم کے رد میں۔

قالوا:

علمہ تعالیٰ مثل سائر الصفات الذاتیہ لیس مدارا للشُرک شرعا وان کان حصولہ لغیرہ باطلا فلیس کل باطل شرکا وفسرہ فی الفصل الاول بانہ اثبات مثل علم اللہ لغیرہ بکونہ حاضرا و ناظرا فی کل مکان و مطلعاً علی کل شیء ثم فرع علیہ قولہ فمن اعتقد انه اذا ذکر اسم نبی او ولی فیطلع ہو علیہ صار مشرکا انتہی۔
ولا یخفی ان هذا التفریع فاسد فان المفرع علیہ الاطلاع علی کل شیء والتفریع اطلاق النبی علی ذکر ذاکرہ وهو لیس کل شیء۔
ترجمہ: کہاعلمائے اسلام نے: علم اللہ تعالیٰ کا مثل سب صفتوں کے مدار شرک کا شرع میں نہیں ہے، اگرچہ حاصل ہونا اُس کا غیر کو باطل ہے کہ ہر باطل شرک

نہیں ہے اور تفسیر کیا نجدی نے شرک فی العلم کو پہلی فصل میں اس طرح کہ وہ ثابت کرنا اللہ کے سے علم کا ہے غیر کو ہر مکان میں حاضر ناظر ہونے میں اور ہر شے پر مطلع ہونے میں پھر اس پر کہا کہ جو اعتقاد کرے کہ جب وہ ذکر کرتا ہے نام نبی یا ولی کا تو ان کو خبر ہو جاتی ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے اور کھلا ہوا ہے کہ نجدی نے جو اس بات پر یہ دعویٰ بنایا ہے فاسد ہے، کیوں کہ پہلے تو کہا ہر شے پر اطلاع شرک ہے اور پھر اس بنا پر جو کہا کہ نبی ولی کا مطلع ہونا ذکر ذکر پر شرک ہے نہیں بنتا، کیوں کہ ذکر ذکر پر مطلع ہونا ہر شے پر مطلع ہونا نہیں ہے۔

[بحث علم غیب]:

قال النجدی:

قال اللہ تعالیٰ: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو [الانعام: ۵۹]

وقال اللہ تعالیٰ: قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا

اللہ وما يشعرون ايان يبعثون. [النمل: ۶۵]

وقال اللہ تعالیٰ: ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم

ما في الارحام وما تدرى نفس ما ذاتكسب غدا وما تدرى نفس

بأى ارض تموت ان اللہ علیم خبير [لقمان: ۳۴]

وقال اللہ تعالیٰ: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ

ولو كنت اعلم الغيب لا ستكثر من الخير وما مسنى السوء ان

انا الا نذير و بشير لقوم يؤمنون [الاعراف: ۱۸۸]

فهذه الايات وامثالها صريحة في اختصاص علم الغيب باللہ

ونفيه عن غيره.

ترجمہ: کہا نجدی نے: کہا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پاس ہیں کتبیاں غیب کی نہیں

جانتا ان کو مگر وہ ہی۔

اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کہہ کہ نہیں جانتا جو کہ ہیں آسمانوں اور زمین میں غیب کو مگر

اللہ، اور نہیں جانتا کہ کب اُٹھائے جائیں گے۔

اور کہا اللہ تعالیٰ نے تحقیق اللہ کے پاس ہے علم قیامت کا اور وہی اُتارتا ہے مینہ، اور جانتا ہے جو مادہ کے پیٹ میں ہے اور نہیں جانتا کوئی کہ کس زمین میں مرے گا، تحقیق اللہ علیم خبیر ہے۔

اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہہ کہ نہیں مالک ہوں اپنے نفس کے واسطے نفع اور ضرر کا، مگر جو چاہے اللہ اور جو جانتا میں غیب کو تو بہت لیتا میں بھلائی سے اور نہ پہنچتی مجھ کو برائی، نہیں ہوں مگر نذیر و بشیر واسطے قوم مؤمنین کے۔

پس یہ آیتیں اور مانند اُن کے صریح ہیں اس میں کہ علم غیب خاص ہے اللہ کو، دوسرے کو نہیں ہے۔

قالوا:

يظهر من هذه الايات اختصاص علم الغيب بالله تعالى ونفيه عن غيره لا كونه مدارا للشرك والغيب الخاص به تعالى هو الغيب المطلق لا الغيب الاضافي وعلم تمام اللوح المحفوظ ايضا غيب اضافي ثبت حصوله لغيره باعلامه وليس غيبا مطلقا كما هو مصرح في كتب الحديث والتفسير

وقال الله تعالى: فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ [البقرة: ۲۴-۲۶]

ألا يرون كلمة الاستثناء في كلام الله تعالى؟

وقال الله تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. [آل عمران: ۱۷۹]

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: ان آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے علم غیب کا خاص ہونا اللہ تعالیٰ کو اور نہ ہونا غیر کو نہ یہ کہ علم غیب کا مدار شرک کا ہے اور غیب جو خاص ہے اللہ تعالیٰ کو وہ غیب مطلق ہے، نہ غیب اضافی اور تمام لوح محفوظ کا علم بھی غیب اضافی ہے کہ علم اس کا اور کو سوائے خدا کے خدا کے اعلام سے ثابت ہے اور غیب مطلق نہیں ہے جیسا کہ حدیث و تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو، مگر جس کو کہ پسند کرتا ہے پیغمبر سے۔

کیا نہیں دیکھتا نجدی حرف ”الا“ کہ کلمہ استثنا کا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں؟ یعنی جس کو کہ پسند کرتا ہے پیغمبروں میں سے، اُس کو اپنے غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تم کو غیب پر مطلع نہیں کرتا لیکن اللہ اپنے پیغمبروں سے جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کرتا ہے۔

فائدہ:

شاہ عبدالعزیز نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:

غیب نام چیز است کہ از ادراک حواس ظاہرہ و باطنہ غایت باشد نہ حاضر تا بہ مشاہدہ و وجدان دریافت شود و اسباب و علامات آں نیز در نظر عقل و فکر در نیاید تا بداہت و استدلال دریافت شود و ایں غیب مختلف می باشد پیش کور مادر زاد عالم الوان غیب است و عالم اصوات و نعمات و الحان، شہادت و پیش عنین لذت جماع غیب است و پیش فرشتہا الم گر سنگی و تشنگی غیب است و دوزخ و بہشت شہادت و لہذا ایں قسم غیب اضافی گویند و آں چہ نسبت بہ ہمہ مخلوقات غائب است غیب مطلق است مثل آمدن قیامت و احکام کونیہ و شرعیہ باری تعالیٰ در ہر روز و ہر شریعت و مثل حقائق ذات و صفات او تعالیٰ علی سبیل التفصیل و ایں قسم غیب را غیب خاص او تعالیٰ نامند فلا یظہر علی غیبہ احدا یعنی پس مطلع نمی کند بر غیب خاص خود هیچ کس را بوجہی کہ رفع تکلیس و اشتباہ و خطا بہ کلی در اں اطلاع حاصل شود و احتمال خطا و اشتباہ اصلاً نماند و ہمیں اطلاع داں کذائی کہ اورا اظہار شخص بر غیب تو اں گفت، الی آخر ما قال ☆

صاحب کشف بنابر مذہب اعتزال خود در تحت ایں آیہ نوشتہ و فی هذا ابطال الکرامات لان الذین تصاف بہم وان کانوا اولیاء مرتضین فلیسوا برسل، الی آخر ما قال۔

لیکن باوجود ادعائے دانش مندی اس حرف از و بسیار بعید واقع شدہ زیرا کہ اس آئینی اطلاع برغیب بوجہی کہ رفع تلبیس و اشتباہ ہلکی درآں حاصل باشد از غیر رسولان می کنند، نفی اطلاع برغیب مطلقاً چہ جائے آں کہ کرامات دیگر را ابطال نماید و در تفسیر گذشت کہ اظہار شخص برغیب چیزے دیگر و اظہار غیب بر شخص چیزے دیگر از نفی آں نفی اس لازم نمی آید و اولیا را اگر چہ اظہار برغیب حاصل نیست و اما اظہار غیب بر ایشان جائز و واقع است ☆

اور بھی وہاں لکھا ہے:

و بعضے از ایشان گفتہ اند کہ حصر بہ ملاحظہ قید اصالت است یعنی بالاصالت اطلاع برغیب خاصہ پیغمبراں است و اولیا را اطلاع برغیب بطریق وراثت و تبعیت حاصل می شود ☆☆

اور بھی لکھا ہے:

و بعضے از قدمائے مفسرین اہل سنت گفتہ اند کہ مراد از غیب لوح محفوظ است و اطلاع بر لوح ہیچ کس را سوائے پیغمبراں حاصل نمی شود و لیکن دریں کلام خلل است زیرا کہ اول اطلاع بر لوح محفوظ بمعنی مطالعہ آں لوح و نقوش بطریق صحیح مروی نیست کہ پیغمبری را بودہ باشد بلکہ از اخبار صحیحہ اختصاص اس امر بحضرت اسرافیل است و او شان رسول نیستند

دوم اس کہ مراد از اطلاع بر لوح محفوظ اطلاع بر موجودات نفس الامر یہ است کہ قبل از ظہور موجودات در خارج حاصل شود کہ بمطالعہ نقوش لوح باشد یا بے مطالعہ زیرا کہ مراد از اطلاع بر کتاب اطلاع بر مضامین مرقومہ در اں کتاب می شود نہ دیدن نقوش و اس معنی اولیاء اللہ را نیز حاصل می گردد پس دیدن و ندیدن برابر شد سوم آں کہ اطلاع بر لوح محفوظ بمطالعہ و دیدن نقوش ہم از بعضے اولیاء اللہ بتواتر منقول است پس اختصاص و حصر صحیح نخواہد شد - ☆☆☆

قال النجدی:

فمن اثبتہ لغيرہ نبیاً کان او ولیاً صنما او وثناً ملکا او جنیا فقد
اشرك بالله.

ترجمہ: کہا نجدی نے: پس جو ثابت کرے غیب کا علم اللہ کے غیر کو نبی ہو یا ولی،
صنم ہو یا وثن، فرشتہ ہو یا جن، پس مشرک ہو گیا۔

قالوا هذا کان موقوفاً علی کون علم الغیب مداراً للشرك ولم
یثبت

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: یہ حکم جو نجدی نے کیا موقوف تھا اس پر کہ علم غیب
مدار شرک کا ہو شرع میں اور یہ بات ثابت نہیں ہوئی۔

[طلب حاجت کے لیے نبی کریم ﷺ کو پکارنا]:

قال النجدی:

فمن قال یا رسول اللہ! اسئلك الشفاعة یا محمد ادع اللہ فی
قضاء حاجتی، یا محمد اسئل اللہ بک واتوجه الی اللہ بک
وکل من ناداه فقد اشرك شرکاً اکبر.

ترجمہ: کہا نجدی نے: پس جو کہے یا رسول اللہ! میں تم سے سوال کرتا ہوں
شفاعت کا، یا محمد اللہ سے دعا کرو میری حاجت بر آنے میں، یا محمد میں سوال کرتا
ہوں اللہ سے تمہارے وسیلے سے اور متوجہ ہوتا ہوں اللہ کی طرف تمہارے واسطے
سے اور جو پکارے رسول اللہ ﷺ کو پس مشرک ہو گیا بڑا شرک کر۔

قالوا:

افتراء و اجتراء فی الدین فانہ جائز الم یسمع کیف علم النبی
ضریراً ثم علم عثمان بن حنیف بعد وفاته صلی اللہ علیہ وسلم فی خلافة عثمان
ذاحاجة صلوۃ الحاجة وفیه یا محمد! انی توجهت بک الی ربی
فی قضاء حاجتی هذه لتقضى لی وهو مذکور فی کتب الحدیث

و عمل عليه السلف من الصحابة والتابعين و صلحاء كل عصر. ☆
ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: یہ جو نجدی نے کہا ہے، افترا ہے اور جرأت کرنا
دین میں ہے کہ جائز کو کفر و شرک کہہ دیا۔ نجدی نے نہیں سنا کس طرح تعلیم کی
رسول اللہ ﷺ نے ایک اندھے کو، پھر تعلیم کی عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے
کہ بڑے صحابی تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حاجت
مند کو نماز حاجت اور اُس میں ہے کہ یا محمد بے شک میں متوجہ ہوا تمہارے
واسطے سے اپنے رب کی طرف، اپنی اس حاجت کے بر آنے میں تاکہ وہ
حاجت بر لائی جائے میرے واسطے اور یہ مذکور ہے حدیث کی کتابوں میں اور
اس پر عمل ہے سلف کا، صحابہ اور تابعین اور ہر عصر کے صالحوں کا۔

فائدہ:

مولوی محمد موسیٰ صاحب مرحوم خلف الصدق مولوی رفیع الدین صاحب مرحوم نے رسالہ ”حجتہ
العمل“ میں لکھا ہے:

حضرت جناب خلاصۃ العلماء حجتہ اللہ فی الارض حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ
سرہ العزیز در رد رسالہ و ابیان در باب شرک بودن استعانت از غیر خدا نوشتہ اند
اعلم ان الاستعانة بغير الله والدعاء له بوجهين احدهما ان يكون
على وجه الاستقلال في التأثير والايجاد ولا شبهة انه شرک
وثانيهما ان يكون على وجه الاعانة والارشاد بوجه التدبير
والشفاعة او لدفع الشر ولا شبهة انه ليس بشرک اذ ورد في
الاحاديث يا عباد الله! اعينوني ويا محمد اني اتوجه بك الى
ربي وورد في عدد الحسنات اعانة الملهوف وكذا ايفاء الرزق
عند غير الله على وجه المواساة والمراعاة ليس من الشرک في
شيء وانما هو بسبب عادى مشروع والحال ان اعتقاد التأثير

☆الف: جامع ترمذی: ابواب الدعوات/ باب ما جاء في دعاء الضيف/ حدیث نمبر ۳۵۷۸

ب: سنن ابن ماجہ: ابواب اقامۃ الصلوۃ والسنة فیها/ باب ما جاء في صلاة الحاجة/ حدیث نمبر ۱۳۸۵

القدسى لا يوجب الشرك بخلاف التأثير الخلقى والفرق بينهما فى العرف ظاهر ويقال رزق الامير فلاناً ويراد اعطاء المال او فرض الراتب وكذا يقال شفى الطبيب المريض.

ترجمہ: جاننا چاہیے کہ غیر خدا سے مدد چاہنا اور دعا کرنا دو طور ہیں۔

ایک یہ کہ ایجاد و تاثیر میں غیر کو مستقل سمجھے یہ بے شبہ شرک ہے۔

دوسرا یہ کہ بطریق تدبیر و شفاعت کے ہے، بطور اعانت و ارشاد کے یا واسطے دفع و شر کے اور یہ بے شک شرک نہیں ہے، کیوں کہ حدیثوں میں آیا ہے اے بندوں اللہ کے! مدد کرو میری۔ اے محمد! بیشک میں متوجہ ہوتا ہوں تمہارے واسطے سے اللہ کی طرف اور مضطر کی مدد کرنا حدیث میں حسنات کے شمار میں ہے اور ایسے ہی چاہنا رزق کا اللہ کے غیر کے پاس بطریق مواسات و مراعات کے شرک نہیں ہے بسبب عادت مشروع کے ہے اور حال یہ ہے کہ تاثیر قدسی کا اعتقاد موجب شرک نہیں ہے، بخلاف تاثیر خلقی کے اور فرق دونوں کا ظاہر ہے عرف میں اور کہا جاتا ہے رزق دیا امیر نے فلا نے کو اور ارادہ کیا جاتا ہے مال کا دینا یا کچھ مقرر کر دینا اور ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ شفا دی طیب نے مریض کو۔

مولوی رفیع الدین صاحب نے رسالہ اسرار المحبة میں لکھا ہے:

المحبة مع الاحياء الحاضرين نافعة عاجلا و آجلا و اما مع الاموات فنافعة فى الاجل البتة بشرط الاهلية والايمان و اما فى العاجل فيشترط دوام التوجه و تخليية القلب معه فى الخلوات و مداومة ذكره و كثرة النداء له و البر معه بارسال الثواب اليه و الاحسان الى اهله فذلك كثيرا ما يفتح باب الاولية و يعطى منفعة الصحبة ☆

ترجمہ: محبت زندوں سے نافع ہے دنیا و آخرت میں، اور مردوں سے پس آخرت میں نفع کرنے والی ہے یقیناً بشرط اہلیت و ایمان کے یعنی وہ شفع ہوں گے لیکن دنیا میں، پس نفع محبت مردوں کا اس شرط سے ہے کہ ہمیشہ اُس مردے کی طرف

متوجہ رہے اور اپنے دل کو خلوتوں میں اُس کے ساتھ اکیلا رکھے اور ہمیشہ اُس کا ذکر کرتا رہے اور اُس کو بہت پکارا کرے اور اُس کے ساتھ نیکی کیا کرے، اُس کو ثواب پہنچانے سے اور اُس کے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے۔ پس یہ بات اکثر ہے کہ کھول دیتی ہے دروازہ اولیت کا اور عطا کرتی ہے صحبت کی منفعت۔

شاہ ولی اللہ نے کتاب انتخابہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں لکھا ہے:

اخبرنی الشیخ ابو طاهر عن الفشاشی انه كتب الى النبی ﷺ کتاباً فی بعض حاجاته، صورته: یا رسول اللہ ﷺ! انت اقرب الی منی اما هذا فبحق قربک منی وان بعدت الا ما شفعت فی وفی قضاء حاجتی کلها الدنیویة والاخریة.

ترجمہ: خبر دیجی مجھ کو میرے اُستاذ شیخ ابوطاہر نے استاذ فشاشی سے کہ انھوں نے لکھی نبی ﷺ کو عرض اپنی کسی حاجت میں۔ عبارت اُس کی یہ ہے: یا رسول اللہ! اللہ تم پر درود بھیجے، تم نزدیک تر ہو میرے طرف مجھ سے یا یہ پس ساتھ قرب حق اپنے کے مجھ سے اگرچہ بعید ہوں، شفاعت کیجیے میرے لیے اور میری سب حاجتیں دنیا و آخرت کی برآنے کے لیے۔

اور اسی کتاب میں لکھا ہے:

بعض اصحاب قادریہ برائے حصول مہمات ختم بایں طور می کنند اول دو رکعت نفل بعد ازاں یک صدویازدہ بار درود بعد ازاں یک صدویازدہ بار کلمہ تجید و یک صدویازدہ بار شہید اللہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی۔

اور اس کتاب کو بنایا ہے واسطے جمع کرنے کلمات اور حالات اولیاء اللہ کے اور اپنی نسبت اُن سے ثابت کرنے کے لیے اور اسے نقل کر کر رد و ابطال نہیں کیا۔ پس اس کا مسلم ہونا مصنف کے نزدیک ثابت ہے۔

شاہ ولی اللہ کتاب انفاس العارفین میں شیخ محمد اپنے جد، اب و ام کے حال میں لکھتے ہیں:

محمد وارث ذکر کرد کہ مرا سفرے پیش آمد بجناب ایشاں رجوع کردم بشارت

عافیت دادند اتفاقاً در اس سفر شبے قطاع الطريق ہجوم کردند و خوف ہلاک مستولی شد بجناب ایشان متوجہ شدم در اس حالت مرا عرشہ گرفت، ایشان را در قیام دیدم کہ می فرمایند فلانے ترا کہ منع کردہ است بر خیزد برو و عدد دہ کہ کہ قسمے است از حلاوت مرا عنایت فرمودند چون بے دار شدم ہر دو عدد را بعینہم یا فتم برخاستم و سوار شدم و راہ خود گرفتہ ہمہ قطاع الطريق از من غافل ماندند و ہیچ کس متعرض نہ شد و آں کدو مدتہا با من ماند۔ ☆

قال النجدی:

فانه اعتقد ان محمدا يعلم ويطلع على دعائه وندائه
ترجمہ: کہا نجدی نے: کیوں کہ اس نے اعتقاد کیا کہ محمد ﷺ کو علم و اطلاع ہے
اُس کی دعا و ندا سے۔

قالوا:

اسمع ايها الجاهل ان اعتقاد اطلاع احد في البرزخ على تمام
العالم الترابي ايضا ليس غيبا مطلقا و خاصا به سبحانه بل هو
غيب اضافي الم تسمع قوله ﷺ صلوا على فان صلوتكم
تبلغني حيث كنتم۔ ☆☆

انظر الى ما قال العلماء في شرحه .

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: سن اے جاہل کہ اعتقاد کسی کے مطلع ہونے کا
برزخ میں تمام عالم زمین پر بھی غیب مطلق جو خاص ہے واسطے خدا کے نہیں ہے،
بلکہ غیب اضافی ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا رسول اللہ ﷺ کا فرمانا کہ درود بھیجو مجھ کو
کہ درود تمہارا مجھ کو پہنچتا ہے جہاں کہیں ہو۔ تو دیکھ کیا کہا ہے علمائے اس کی شرح
میں۔ ☆☆☆

[انبیاء اولیا کو دور سے پکارنے کا مسئلہ اور اس پر معارضہ]:

قال النجدی:

من بعيد كما عن قريب وهل هذا الا شرک.

ترجمہ: [کہا نجدی نے] دور سے جیسے کہ نزدیک سے اور یہ شرک ہے۔

فائدہ:

تقویت الایمان میں آیہ کریمہ ومن اضل ممن يدعو کے بیان میں لکھا ہے:
اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو لوگ اگلے بزرگوں کو دور دور سے پکارتے ہیں
اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ یا حضرت تم اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ وہ اپنی قدرت
سے ہماری حاجت روا کرے اور پھر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا اس
واسطے کہ اُن سے حاجت نہیں مانگی بلکہ دعا کروائی ہے سو یہ بات غلط ہے، اس
واسطے کہ اس مانگنے کی راہ سے شرک ثابت نہیں ہوتا، لیکن پکارنے کی راہ سے
ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو ایسا سمجھا کہ دور نزدیک سے برابر سن لیتے ہیں جی ان
کو اس طرح سے پکارا۔ ☆

قالوا:

یعنی ان الاطلاع من بعيد كما عن قريب مختص باللہ تعالیٰ
فاثباتہ لغيرہ شرک ولا یدری هل الجاهل ان القرب والبعد لا
یتصور فی حضرة اللہ تعالیٰ فان نسبتہ الی جمیع الامکنۃ علی
السواء والمراد بالقرب الواقع قرب المنزلۃ فالنجدی اختار
مذهب المجسمۃ مثبتین لہ تعالیٰ شانہ مکاناً وجہۃ واتصالاً
مکانیاً وقرباً جسمانیاً للعبد معہ۔ سبحانہ عما یقول الظالمون۔
وکل ذلك مردود عند اهل السنة والتفصیل فی کتب العقائد۔
ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: مقصد نجدی کا یہ ہے کہ اطلاع دور سے جیسے کہ

قریب سے خاص ہے اللہ کے ساتھ، پس اور کو ثابت کرنا شرک ہے اور یہ نجدی جاہل نہیں جانتا کہ قرب و بعد اللہ کی بارگاہ میں ہو ہی نہیں سکتا، کیوں کہ نسبت اُس کی سب مکاناتوں سے برابر ہے اور قرب کہ اُس کے کلام میں واقع ہے اُس سے مراد قرب منزلت ہے۔ پس نجدی نے اختیار کیا مذہب مجسمہ کا کہ ثابت کرتے ہیں واسطے اللہ پاک کے مکان اور جہت اور اتصال مکانی اور قرب جسمانی بندے کو اللہ پاک کے ساتھ اور یہ بات مردود ہے اہل سنت کے مذہب میں اور تفصیل عقائد کی کتابوں میں ہے۔

فائدہ:

شاہ عبدالعزیز نے ”تحفہ اثنا عشریہ“ میں لکھا ہے:

عقیدہ سیزدہم آں کہ حق تعالیٰ را مکان نیست و اورا جہت از فوق و تحت متصور نیست و ہمیں ست مذہب اہل سنت و جماعت - ☆
عقیدہ ہست و یکم بندہ را اتصال مکانی و قرب جسمانی با حضرت حق تعالیٰ متصور نیست قربی کہ در آں جا متصور است بدرجہ و بہ منزلت و خوشنودی است و بس ہمیں مذہب اہل سنت - ☆☆

[و من اضل ممن يدعو من دون الله کی تفسیر]:

قال النجدی:

وقد نص الله على هذا بقوله ”و من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون [الاحقاف: ٥]

ترجمہ: کہان نجدی نے: اور تحقیق نص کیا اللہ نے اوپر اُس کے اپنے قول کر، اور کوں زیادہ گم راہ ہے اُس سے کہ پکارتا ہے سوا اللہ سے اُس کو کہ نہ قبول کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن تک اور وہ اُن کے پکارنے سے غافل ہیں۔
و بقوله ام لهم ایدی یطشون بها ام لهم ارجل یمشون بها ام لهم

آذان یسمعون بها ام لهم اعین یصرون بها۔
ترجمہ: اور اپنے قول کر، کیا اُن کے ہاتھ ہیں کہ بطش کرتے ہیں اُن سے؟ کیا
اُن کے پاؤں ہیں کہ چلتے ہیں اُن سے؟ کیا اُن کے کان ہیں کہ سنتے ہیں اُن
سے؟ کیا اُن کی آنکھیں ہیں کہ دیکھتے ہیں اُن سے؟

قالوا:

هذه الايات فى حق الاصنام فجعلها نصا فى حق من يعرض عليه
اعمال امته كل يوم غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم واعمالهم
ويستغفر لهم ويرد سلام كل من سلم عليه ولو كانوا فى كل
لمحة اكثر من الف الف ويبلغه صلوة المصلين حيث كانوا فى
مشارك الارض ومغاربها كفر صريح والحاد قبيح. ☆
ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: یہ آیتیں بتوں کے حق میں ہیں۔ پس ٹھہرا نا ان

-
- ☆ اس عبارت میں چند احادیث کی طرف اشارہ کر کے تین چیزوں کو بیان کیا گیا ہے:
- الف: نبی کریم ﷺ پر امت کے اعمال صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں:
- امام قرطبی اپنی تفسیر میں ”اذا جئنا من كل امة بشهيد و جئنا بك على هولاء شهيدا“ کے ضمن میں ایک روایت ذکر فرماتے ہیں:
- ذكر ابن المبارك أخبرنا رجل من الانصار عن المنهال ابن عمرو حدثه انه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس من يوم الا تعرض على النبي ﷺ امته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم واعمالهم فلذلك يشهد عليهم۔ تفسیر قرطبی، ج: ۵/ ص: ۱۹۸
- الفاظ میں قدرے کمی زیادتی کے ساتھ ابن کثیر اور امام سیوطی نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس روایت کو بیان کیا ہے:
- ب: نبی اکرم ﷺ سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں:
- چنانچہ امام ابو داؤد اپنی سنن میں ذکر فرماتے ہیں:
- عن ابی هريرة ان رسول الله ﷺ قال: ما من احد يسلم على الله على روحى حتى ارد عليه السلام: ويكفي: سنن ابو داؤد: كتاب المناسك/ باب زيارة القبور/ حديث نمبر ۲۰۴۱
- اس کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے۔
- ج: نبی کریم ﷺ پر پڑھا جانے والا درود آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔
- صلوا على فان صلوتكم تبلغنى حيث كنتم۔
- ويكفي: سنن ابو داؤد: كتاب المناسك/ باب فى زيارة القبور/ حديث نمبر ۲۰۴۲

آیتوں کا اس ذات پاک کے حق میں (کہ عرض کیے جاتے ہیں اُس پر عمل ساری امت کے ہر صبح و شام پس پہچانتے ہیں اُس حضرت ﷺ تمام امت کو اُن کی صورت اور عملوں سے اور استغفار فرماتے ہیں امت کے واسطے اور جواب دیتے ہیں سلام کا سب سلام کرنے والوں کے، اگرچہ ہر لمحے میں زائد لاکھوں سے ہوں اور پہنچتا ہے اُن کو درود، درود بھیجنے والوں کا جہاں سے کہ ہوزمین کے مشرقوں اور مغربوں سے) کفر صریح اور الحاد قبیح ہے۔

فائدہ:

شاہ ولی اللہ نے ”الفوز الکبیر“ میں جہاں بیان کیے طریقے مناظرے قرآن کے مشرکین کے ساتھ لکھا ہے:

رابعاً بیان شاعت عبادت اصنام و سقوط احجار از مراتب کمالات انسانیہ کیف مرتبہ الالوہیۃ و ایں جواب مسوق است برائے کسانی کہ اصنام را معبود ذاتی انگارند۔ ☆

اور بھی اسی کتاب میں ہے:

صور تہا از سنگ و صفر دروین و مثل آں تراشیدہ قبلہ توجہ بآں ارواح ساختند و جاہلان رفتہ رفتہ آں سنگہا را بذا تہا خود معبوداں کاشتند و خلط عظیم راہ یافت ☆☆ حجتہ اللہ البالغہ میں لکھا ہے:

والمشركون وافقوا المسلمين في تدبير الامور العظام و فيما ابرم و جزم ولم يترك لغيره خيرة ولم يوافقوهم في سائر الامور و ذهبوا الى ان الصالحين من قبلهم عبدوا الله و تقربوا اليه فاعطاهم الله الالوهية فاستحقوا العبادۃ من سائر خلق الله ☆☆☆ وقالوا لا يقبل عبادة الله الا مضمومة بعبادتهم بل الحق في غاية التعالي فلا تفيد عبادته تقربا بل لابد من عبادة هؤلاء ليقربوا الى

☆ الفوز الکبیر: ص ۶

☆ الفوز الکبیر: ص ۵

☆☆☆ حجتہ اللہ البالغہ: باب التوحید / ص ۵۸

اللّٰهُ زَلْفٰى وَقَالُوا هُوَ لَآ يَسْمَعُونَ وَيَبْصُرُونَ وَيَشْفَعُونَ لِعِبَادِهِمْ
وَيَدْبُرُونَ أُمُورَهُمْ وَيَنْصُرُونَهُمْ فَنَصَبُوا عَلَىٰ أَسْمَائِهِمْ أَحْجَارًا
وَجَعَلُوا قِبْلَةً عِنْدَ تَوَجُّهِهِمْ إِلَىٰ هَؤُلَاءِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
فَلَمْ يَفْطَنُوا لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْأَصْنَامِ وَبَيْنَ هُوَ عَلَىٰ صُورَتِهِ فظَنُّوهَُا
مَعْبُودَاتٍ بَآعِيَانَهَا وَلِذَٰلِكَ رَدَّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ تَارَةً بِالتَّنْبِيْهِ عَلَىٰ
أَنَ الْحَكْمِ وَالْمَلِكِ لَهُ خَاصَّةٌ وَتَارَةً بَيَانِ أَنَهَا جَمَادَاتُ أَلْهَمْ
أَرْجُلَ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهِمْ أَيْدِىَ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهِمْ أَعْيْنَ يَبْصُرُونَ
بِهَا أَمْ لَهِمْ أَذْنَ يَسْمَعُونَ بِهَا. [الاعراف: ١٩٥] ☆

ترجمہ: مشرک موافق تھے مسلموں کے بڑے کاموں کی تدبیر میں اور اُس میں
کہ خدا کو ضرور کرنا ہے اور کسی کو اختیار نہ چھوڑا ہے اور باقی باتوں میں موافق نہیں
ہوئے اور کہا کہ اگلے اچھے بندوں نے اللہ کی بندگی کی اور اُس کے طرف نزدیک
ہوئے۔ پس اللہ نے ان کو الوہیت کا خلعت دے دیا، پھر مستحق ہو گئے عبادت
کے ساری خلق سے اور کہا مشرکوں نے کہ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہوتی بے
ملانے ان کی عبادت کے، بلکہ اللہ بہت بلند ہے اُس کی عبادت فائدہ نہیں دیتی
نزدیکی کا، بلکہ عبادت اُن ہی کی چاہیے کہ اللہ کی طرف نزدیک کر دیں اور وہ سنتے
ہیں اور دیکھتے ہیں اور شفاعت کرتے ہیں اپنے عبادت کرنے والوں کی اور اُن
کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ پس کھڑے کیے اُن کے نام پر
پتھر اور قبلہ بنایا اُن کی طرف توجہ کا، پھر پیچھے آئے وہ کہ بت میں اور اس میں کہ
جس کی صورت ہے فرق نہ سمجھے اور اُن پتھروں ہی کو بالذات معبود سمجھے اُسی
واسطے اللہ نے اُن پر رد کیا، کبھی اس طرح کہ حکم و ملک اللہ ہی کے لئے ہے اور کبھی
اس طرح کہ وہ جماد ہیں، کیا اُن کے ہاتھ ہیں، کیا پاؤں ہیں یا کان، آنکھ ہیں؟

فائدہ:

یہاں سے معلوم ہو گیا کہ موافق لکھنے شاہ ولی اللہ کے جو آیتیں کہ پتھر پیتل وغیرہ جمادات کے حق

میں ہیں، مولوی اسماعیل وغیرہ (نئے دین والوں) نے اُن آیتوں کو کالموں کی ارواح کے حق میں ٹھہرا دیا ہے۔

[روح کی کیفیت و حالت]:

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا حال ارواح کا شاہ ولی اللہ وغیرہ کے کلام سے نقل کر دیا جائے۔

سنو کہ شاہ ولی اللہ کتاب حجۃ بالغہ میں لکھتے ہیں:

فاذا مات انقطعت العلاقات ورجع الی مزاجه فلحق بالملائكة
وصار منهم وألهم كالهامهم وسعی فیما یسعون فیہ ☆
وربما اشتغل هؤلاء باعلاء كلمة الله ونصر حزب الله وربما
كان لهم لمة خیر با بن ادم وربما اشتاق بعضهم الی صورة
جسدیة اشتیاقا شدیداً ناشیا من اصل جبلته فقرع ذلک بابا من
المثال واختلطت قوة منه بالنسمة الهویة وصار كالجسد النورانی
وربما اشتاق بعضهم الی مطعوم ونحوه فامد فیما اشتہی قضاء
لشوقه.☆☆

ترجمہ: جب مرتا ہے علاقے ٹوٹ جاتے ہیں اور رجوع کرتا ہے اپنے مزاج کی
طرف او مل جاتا ہے فرشتوں سے اور ہو جاتا ہے اُن ہی میں سے اور الہام کرتا
ہے جیسے فرشتے کرتے ہیں اور جس کام میں سعی کرتے ہیں آپ سعی کرتا ہے اور
مشغول ہوتے ہیں یہ لوگ اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہیں اور اللہ کے گروہ کے مدد کرنے
میں اور خیر پہنچاتے ہیں آدمیوں کو اور کوئی چاہتا ہے جسم میں صورت پکڑنے کو اور
جسم نورانی ہو جاتا ہے اور کوئی مشتاق ہوتا ہے کھانے کا، سو اس کو دیا جاتا ہے۔

اور بھی اسی کتاب میں ہے:

واذا مات الانسان كان للنسمة نشأة اخرى فینشی فیض الروح

☆مرجع سابق: باب ذکر شیء من اسرار الوقائع الحشریة / ص ۳۴

☆☆مرجع سابق: نفس باب / نفس صفحہ

الالہی فیہا قوۃ فیما بقی من الحس المشترك تکفی کفایۃ السمع
والبصر والکلام بمدد من عالم المثال ☆
ترجمہ: جب مرتا ہے آدمی ہوتی ہی روح کو ایک اور پیدائش کہ پیدا کرتا ہے اللہ کا
فیض اُس کے حس مشترک میں کہ باقی رہتی ہے ایک اور قوت کہ اس قوت سے
ہوتی سمع و بصر و کلام ساتھ مدد کے عالم مثال سے۔
شاہ عبدالعزیز نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے:

در روایات آمدہ کہ ہر نبی را بر اعمال امتیاء خود مطلع می سازند کہ فلا نے امروز
چنین می کند و فلا نی چنان تا روز قیامت ادائے شہادت تواند کرد۔☆☆☆
تحفۂ اثنا عشریہ میں لکھا ہے:

حال ارواح در عالم قبر مثل حال ملائکہ است کہ بتوسط شکل و بدنہ کار می کند و
مصدر افعال حیوانی و نفسانی می گردند بے آں کہ نفس بناتی ہم راہ داشتہ
باشند ☆☆☆

[علم غیب مصطفیٰ ﷺ اور حدیث عائشہ: ایک شبہ کا ازالہ]:

قال النجدی:

وعن عائشة قالت من اخبرك ان محمدا يعلم الخمس التي قال
الله تعالى ان الله عنده علم الساعة الآية فقد اعظم الفرية.
ترجمہ: کہا بخبری نے: کہا عائشہ نے جو کہے تجھ سے کہ محمد جانتے تھے اُن پانچ
باتوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے مذکور کی ہیں، پس اُس نے بڑا افترا کیا۔☆☆☆☆☆
قالوا:

ايها الجاهل! اقرء تمام الحديث وهو هكذا قالت من اخبرك
ان محمد راى ربه او كنتم شيئاً مما امر به او يعلم الخمس التي

☆ مرجع سابق: باب حقيقة الروح/ص ۱۸

☆ تفسیر عزیزی: ص ۳۵۵

☆☆☆ تحفۂ اثنا عشریہ: باب شتم: در معاد و بیان مخالف شیعہ با ثقلین/ص ۳۸۴

☆☆☆☆ دیکھیں: حاشیہ ۱۴/ص 247

قال اللہ تعالیٰ فیہا ان اللہ عنده علم الساعة الآیة فقد اعظم
 الفرية ☆ فقولها اعظم الفرية تعنی ان المخبر مفتر و کاذب .
 فاین فیہ انه مشرک؟ هل الافتراء والكذب عندک شرک مع
 ان اصل مسئلة الباب هورؤية النبی ﷺ ربه ليلة المعراج وهي
 خلافية والجمهور على اثباتها وهو الراجح المختار عند اکثر
 العلماء الکبار .

واجابوا عن قول عائشة بانها لیست اعلم ممن اثبتها وقالت ما
 قالت استنباط واجتهادا من قوله تعالى لاتدرکه الابصار
 واجابوا ان الادراک هو الاحاطة فلیس فیہا نفی مطلق الرؤية
 وكذلك حالة اطلاعه ﷺ على الخمسة خلافية قبل قبض
 النبی ﷺ ولم یعلمها وقيل بل علمه اللہ واطلعه علیها ولم
 یامرہ ان یطلع علیها امته وكذلك مسئلة الروح .

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے جاہل! تمام حدیث پڑھ اور یوں ہے کہ کہا
 عائشہ نے کہ جو کہہ کہ محمد ﷺ نے دیکھا اپنے رب کو یا چھپایا کچھ حکم میں سے یا
 جانتے تھے ان پانچ چیزوں کو کہ اللہ نے مذکور کی ہیں وہ بڑا مفتری ہے۔
 مقصود حضرت عائشہ کا یہ ہے کہ خبر دینے والا مفتری اور جھوٹا ہے۔ اس میں شرک
 کا ذکر نہیں ہے، کیا افترا کرنا اور جھوٹ بولنا اے نجدی تیرے نزدیک شرک
 ہے؟ باوجودیکہ اصل مسئلہ باب کا وہ دیکھنا رسول اللہ ﷺ کا ہے اپنے رب کو
 معراج میں اور یہ مسئلہ خلائی ہے اور جمہور نے اُسے ثابت کیا ہے۔ سوا اکثر کے
 نزدیک وہی مختار ہے۔

اور عائشہ کے قول سے اُنھوں نے جواب دیا کہ جن صحابہ نے ثابت کیا ہے
 حضرت عائشہ اُن سے زائد عالم نہیں ہیں اور حضرت عائشہ نے آیہ کریمہ لا
 تدرکہ الابصار سے یہ بات نکالی اپنے اجتہاد سے اور جواب دیا اس طرح کہ

ادراک سے احاطہ مراد ہے۔ پس دیکھنے کی نفی نہیں ہے اسی طرح مسئلہ علم خمسہ اور روح کا بھی خلائی ہے۔

[نبی اکرم ﷺ کے فرمان ”واللہ لا ادری“ کی تحقیق]:

قال النجدی:

وعن النبی فی الصحیح واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم ☆ فهذا الحدیث صریح فی انه کان لا یعلم امر خاتمتہ فی حال حیاتہ فکیف یعلم حال تلک المشرکین بعد مماتہ۔ ترجمہ: کہا نجدی نے: نبی سے صحیح میں روایت ہے کہ کہا قسم اللہ کی! میں نہیں جانتا، حالانکہ اللہ کا رسول ہوں، کیا کیا جائے گا مجھ سے اور تم سے۔ پس یہ حدیث صریح ہے اس میں کہ نبی نہیں جانتے تھے اپنے خاتمہ کا حال زندگی میں۔ پس کیوں کر جانے حال اُن مشرکین کا بعد مرنے کے۔

قالوا:

ایہا الجاہل! کیف تقول انه ﷺ کان لا یعلم امر خاتمتہ وقد قال اللہ تعالیٰ:

لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ [الف: ۲]
عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا [بنی اسرائیل: ۷۹]
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ [الضحیٰ: ۵]
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ [الکوثر: ۱]

واحادیث الشفاعة لامتہ و شفاعة امة اکثر من ان یحصی و کیف قلت: فکیف یعلم حال امتہ بعد مماتہ۔ الم تسمع انه ﷺ قال حیاتی خیر لکم تحدثون و یحدث لکم فاذا انا مت کانت وفاتی خیرا لکم تعرض علی اعمالکم فان رأیت خیرا حمدت اللہ وان

رأيت شرا استغفرت الله لكم ☆

وقد ثبت عرض اعمال الاحياء على غيره ﷺ ايضا في الاموات. ☆☆
ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے جاہل تو کیوں کر کہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اپنے خاتمے کا حال معلوم نہ تھا، باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا تھا، بخش دے گا واسطے تیرے اللہ اگلے اور پچھلے گناہ اور پہنچا دے گا اللہ تجھ کو مقام محمود میں اور عطا کرے گا تجھ کو تیرا رب یہاں تک کہ تو راضی ہوگا۔ دیا ہم نے تجھ کو کوثر۔

اور حدیث آں حضرت ﷺ کی شفاعت کی امت کے لیے اور حدیث امت کے شفاعت کی شمار سے زائد ہیں اور کیوں کر کہا تو نے اے نجدی جاہل کہ کیوں کر جانے پیغمبر حال امت کا بعد مرنے کے۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے حیات میری بہتر ہے تمہارے لیے، باتیں کرتے ہو باتیں کیے جاتے ہو اور جب میں مروں گا ہوگی میری وفات بہتر تمہارے واسطے عرض کیے جائیں گے مجھ پر تمہارے اعمال، اگر اچھے دیکھوں گا شکر کروں گا اور اگر برے دیکھوں گا، اللہ سے بخشش چاہوں گا تمہارے واسطے اور بے شک ثابت ہو عرض اعمال زندوں کا اور مردوں کے بھی سوائے آں حضرت ﷺ کے۔

☆ مکمل حدیث یوں ہے:

عن عبد الله عن النبي ﷺ قال ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام قال: قال رسول الله ﷺ حياتي خير لكم تحدثون و نحدث لكم، و وفااتي خير لكم تعرض على اعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، و ما رأيت من شر استغفرت الله لكم۔

دیکھیں: مسند بزار: ج ۵/ص ۳۰۸-۳۰۹/حدیث نمبر: ۱۹۲۵

☆☆ امام قرطبی اپنی تفسیر میں ”اذا جئنا من كل امة بشهيد و جئنا بك على هواء شهيداً“ کے ضمن میں روایت ذکر فرماتے ہیں:

ذكر ابن المبارك أخبرنا رجل من الانصار عن المنهال ابن عمرو حدثه انه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس من يوم الا تعرض على النبي ﷺ امته غدوة و عشية فيعرضهم بسيماهم و اعمالهم فلذلك يشهد عليهم ج ۵/ص ۱۹۸

الفاظ میں قدرے کمی زیادتی کے ساتھ ابن کثیر اور امام سیوطی نے اپنی اپنی تفسیروں میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔

[مسئلہ عالم ما کان وما یكون]:

قال النجدی:

وفی کتاب التوحید لنا الكبير وفي فصول التوحید زیادة تحقیق
وما یتفوه به عقلاء مشرکی زماننا بان المراد نفی العلم والدراية
التفصيلة المستقلة ولا ندعیه لا نفی العلم باعلام الله الذی
ندعیه او انه كان فی اول الامر ثم القی الله علیه علم الاولین
والآخرین وجعله مطلعاً علی ما یكون الی قیامة وامثال ذلك
الهفوات فهو ابتداء فی الدین

ترجمہ: کہا نجدی نے: اور ہماری بڑی کتاب التوحید میں اور فصول التوحید میں
زیادہ تحقیق ہے اور وہ جو لکھتے ہیں ہمارے زمانے کے عقل مند مشرک کہ مراد نفی
علم و درایت تفصیلی مستقل کی ہے اور ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے نہ نفی علم کی اللہ
کے علم دینے سے کہ ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں یا یہ کہ وہ پہلے کا حال ہے، پھر اللہ
نے دیا اُن کو علم اولین و آخرین کا اور مطلع کر دیا اُس پر کہ ہونے والا ہے قیامت
تک اور مانند اس کے پس یہ نئی بدعت نکالنا ہے دین میں۔

قالوا:

ما قال النجدی فی المعنی المراد و نقاة فهو حق و هداية من السلف
والسواد الاعظم و یجب القول به دفعا للتعارض ولكن لما كان مقنعا
لا مرد له ولم یهتد لتسليم الحق عبر عنه بهفوة عقلاء مشرکی زمانه
لعنة الله علیه یسمى ما صح عن رسول الله ﷺ هفوة و ابتداء فی
الدین الم تسمع انه ﷺ علم الاولین والآخرین
قال الخفاجی واما ماورد انه ﷺ علم الاولین والآخرین فلعله كان
اخر احواله بعد انقطاع عرض جبریل ألم تسمع ما فی حدیث ابن اخطب

وابن حذیفہ فی الصحیح اہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بما ہو کائن الی یوم القیامۃ ☆

فی الشفاء:

وبحسب عقلہ کانت معارفہ صلی اللہ علیہ وسلم الی سائر ما علمہ اللہ تعالیٰ واطلعه علیہ من علم ما یکون وما کان وعجائب قدرته وعظیم ملکوتہ قال اللہ تعالیٰ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیمًا حارت العقول فی تقدیر فضلہ علیہ وخرست الالسن دون وصف یحیط بذلک اوینتہی الیہ. ☆☆

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: وہ جو نجدی نے معنی مراد نقل کیے، حق ہیں اور ہدایت ہے سلف اور سواد اعظم سے اُس کا ماننا واجب ہے کہ تعارض دور ہو، مگر جو کہ یہ جواب شافی تھا کہ روئیں ہو سکتا اور نجدی نے ماننے کی ہدایت نہ پائی کہہ دیا کہ اس زمانے کے عقل مند مشرک یوں کہتے ہیں لعنت اللہ کی اُس پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے اُس کو لغو اور بدعت نام رکھتا ہے۔ کیا اُس نے نہیں سنا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اولین و آخرین کا دیا گیا؟۔

خفاجی نے کہا کہ وہ جو وارد ہوا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اولین و آخرین کا دیا گیا، پس شاید کہ یہ پچھلا حال تھا بعد عرض کر چکنے جبریل کے۔ کیا نہیں سنا تو نے وہ جو حدیث ابن اخطب اور حذیفہ میں ہے صحیح میں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جو کہ ہونے والا ہے قیامت تک۔

☆الف: دیکھیں: صحیح بخاری: کتاب بدء الخلق/ باب ما جاء في قول الله تعالى، وهو الذي بيده الخلق/ حدیث نمبر ۳۱۹۲

ب: حدیثی ابو زید (یعنی عمرو بن اخطب) قال: صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر و صعد المنبر، فخطبنا حتی حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر، فخطبنا حتی حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر، فخطبنا حتی غربت الشمس فاجبرنا بما كان و بما هو كائن، فاعلمنا احفظنا۔

عن حذيفة انه قال: اخبرني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بما هو كائن الى ان تقوم الساعة، فما منه شيء الا قد سألته الا اني لم أسأله: ما يخرج اهل المدينة من المدينة؟

دیکھیں: صحیح مسلم: کتاب الفتن / باب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يكون الى قيام الساعة/ حدیث ۷۲۶۵/۷۲۶۷

☆☆ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: الفصل الحادى العشر/ العقل فى بيان اصول هذه الاخلاق و تحقق وصف النبی بها / ج ۱/ ص ۶۹

اور شفا میں ہے کہ جیسی آپ کی عقل تھی ایسی ہی معلومات کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو علم دیا مایکون وماکان کا اور اپنے عجایب قدرت اور عظیم ملکوت کا، حیران ہیں عقلیں اللہ کے فضل کی تقدیر میں آل حضرت ﷺ پر اور زبانیں گوئی ہیں اُس کے بیان میں۔

قال النجدی:

و مخالف لتصریح السلف
ترجمہ: کہا نجدی نے اور مخالف ہے تصریح سلف کے۔

قالوا:

ایہا الملعون! ما قالوا ثابت فی الصحاح من رسول اللہ علیہ وسلم فکیف تعبیرهم بمخالفة السلف، سلف اهل السنة کلهم علیہ.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے ملعون! وہ جو جماعت نے کہا ثابت ہے رسول اللہ ﷺ سے صحاح میں، پس کیوں کرتو عیب لگاتا ہے اُن کو مخالفت سلف کا، اہل سنت کے سلف سب اُسی پر ہیں۔

[شیخ ابن تیمیہ اور علمائے حرمین محترمین]:

قال النجدی:

و کفاک قدوة فی ذالک شیخنا تقی الدین ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ و الموفقون لا تبعاه رضوان اللہ علیہم اجمعین.
ترجمہ: [کہا نجدی نے] اور کافی ہے پیشوا اس میں ہمارا شیخ تقی الدین ابن تیمیہ اور اس کے پیرو لوگ۔

قالوا:

کفاک ولعنة اقتدائك بالشقی ابن تیمیہ اجمع علماء عصره
علی ضلاله و حبسه ونودی من کان علی عقیده ابن تیمیہ حل
ماله و دمه.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: کافی ہے تیرے ملعون ہونے کو پیروی کرنا تیرا شقی ابن تیمیہ کی وہ کہ اجماع کیا اُس کے عصر کے عالموں نے اُس کی گم راہی پر اور قید ہوا اور منادی ہوئے اسلام کے شہروں میں کہ جو ابن تیمیہ کے عقیدے پر ہو اُس کا مال اور خون مباح ہے۔

[انبیاء کا علم غیب اور احادیث شفاعت]:

قالوا:

و لِّلّٰہِ در الماوردی قد اماط الاذی عن طریق المؤمنین حیث قال لما کثر اخبارہ بالمغیبات وظهر اعجازه وقامت حجة علی المنکرین ازداد غیظہم وغمضوه وعلی اللہ علیہ وسلم بانه ادعی الرسالة اولاً ثم یرید ان نتخذہ الہا اخذوا فی التحکم والاستہزاء بالسؤال عن کل شیء متی یکون و کیف یکون فامرہ اللہ تعالیٰ ان یقول ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بى ولا بکم یعنی ان اللہ تعالیٰ یشہر علی رسلہ المغیبات ویشہرون بها وذلك من الاعجاز الذی یشہرہم اللہ بہ وبعجزہ المنکرین وکل ذلك باعلام اللہ واطلاعه فلیس ما اقول امرا مبداً بل سنة اللہ الذی علم آدم الاسماء کلہا واری ابراہیم ملکوت السموات والارض وقال ابن مریم أنبئکم بما تاكلون وماتدخرون فی بیوتکم وقال یعقوب اعلم من اللہ ما لا تعلمون واما انا بدون اعلام اللہ فما ادری ما یفعل بى ولا بکم والكفار لما سمعوا ذلك حملوا علی غیر محملہ وقالوا ہو لا یعرف مالہ وامر خاتمہ وسروا بذلك وتناولوا فانزل اللہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر واخبر بمال المؤمنین فی الآیة الاخری بعدہا۔

وفی القرآن آیات كثيرة تدل علی علمہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم بمالہ ومال اصحابہ واهل بیتہ وعامة امتہ جز ما لا یحومہ

شبهة باعلام الله تعالى ووعده الصادق الغير المكذوب
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا [البقرة: ۱۴۳]
وقال عزرو جل: لِيَكُونَ الرُّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ [الحج: ۷۸]
وقال: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى
هَؤُلَاءِ شَهِيدًا [النساء: ۴۱]
وقال عزرو جل: وَلَئِلاَّ حَرَّةٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى [الضحى: ۳]
وقال: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى [الضحى: ۵]
روى انه لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام لا ارضى حتى
ادخل كل امتى الجنة ☆
وقال عزرو جل: إِنَّا آَعْطَيْنَكَ الْكُوثَرَ [الكوثر: ۱]
وقال: عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا [الاسراء: ۷۹]
عن ابن عمر رضی اللہ عنہ فی حدیث الشفاعة فیمشی حتی یاخذ
بحلقة الجنة فیومئذ یبعثہ اللہ المقام المحمود الذی وعدہ ☆☆
وقال رسول اللہ ﷺ اريت ما تلقى امتی من بعدی وسفک
بعضهم دماء بعض و سبق لهم من اللہ ما سبق للامم قبلهم
فسالت اللہ ان یولینى الشفاعة یوم القیامة فیهم ففعل ☆☆☆

☆ ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت دستیاب نہیں ہو سکی، تاہم اس معنی و مفہوم کی کئی احادیث مختلف کتابوں میں موجود ہیں:
قریب تر الفاظ یہ ہیں: عن ابن عباس فی قولہ عز و جل ولسوف یعطیک ربک فترضی“ قال: رضاه أن تدخل
أمتہ کلہم الجنة

دیکھیں: شعب الایمان: ج ۲/ ص ۱۶۴/ حدیث نمبر ۱۴۳۵

☆☆ صحیح بخاری: کتاب الزکوۃ/ باب من سأل الناس تکتراً/ حدیث نمبر ۱۴۷۵

بخاری میں پوری حدیث اس طرح ہے: فیمشی حتی یاخذ بحلقة الباب فیومئذ یبعثہ اللہ مقاما محمودا

یحمدہ اهل الجمع کلہم۔

☆☆☆ دیکھیے: المستدرک علی الصحیحین: ج ۱/ ص ۱۲۸/ حدیث نمبر ۲۷۷

وقال رسول الله ﷺ: خيرت بين ان يدخل نصف امتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لانها اعم أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخاطئين ☆

وعنه ﷺ في احاديث الباب: انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطيبهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا أيسوا وانا شفيعهم اذا حبسوا لواء الحمد بيدى وانا اكرم ولد آدم على ربي ولا فخر وانا سيد ولد آدم يوم القيامة وما من نبي آدم ومن سواه الا تحت لوائى وانا اول شافع و اول مشفع اما ترضون ان يكون ابراهيم و موسى فيكم يوم القيامة انهما فى امتى يوم القيمة☆☆

وروى حديث الحوض خمسة وعشرون من اصحاب رسول الله ﷺ على ما بلغنا

وكل ما ذكرنا من الآيات والاحاديث فى الباب قطرة من بحار فضائله الموجودة فى الكتاب والسنة وانما اطلنا بما ذكرنا لان شذمة من كفرة الخوارج مع ادعاء الايمان يقعون فيه ﷺ و يجرون بما لا يمكن من المومنين بالله ورسوله ويحقرون شأنه ﷺ فما للانبياء والاولياء وهذه الآية الكريمة من اقوى الات

☆ ابن ماجه فى مكل حديث اس طرح ہے: عن ابى موسى اشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف امتي الجنة۔ فأخترت الشفاعة۔ لأنها اعم واكفى۔ اترونها للمتقين؟ لا: ولكنها للمذنبى، الخطائين المتلوثين۔

سنن ابن ماجه: ابواب الزهد/ باب ذكر الشفاعة/ حديث نمبر ۴۳۱۱

☆☆ يروى بت بھی بظاہر ایک ہے، مگر دراصل اس کے تین جز ہیں: تفصیل کے لیے دیکھیں:

صحیح مسلم: کتاب الفضائل، باب تفضیل نبینا علی جمیع الخلائق/ حدیث نمبر ۵۹۴۰

جامع ترمذی: ابواب المناقب/ باب انا اول الناس خروجا اذا بعثوا ﷺ/ حدیث نمبر ۳۶۱۰

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: الفصل الثامنفي ذكر تفضيله في القيامة بخصوص الكرامة/ ج ۱/

ص ۳۷-۱۳۶

فسادہم بسبب افسادہم فی حملہا علی غیر محلہا واتباعہم
کفرۃ عہدہ ﷺ فی ذلک و سرورہم کسرورہم وانکارہم الایات
المتکاثرة والاحادیث المتواترة اعادنا اللہ من سرورہم۔

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: ماوردی علیہ الرحمہ کو اللہ جزائے خیر دے کہ مومنین
کے راہ سے ایذا کو دور کیا، اس بیان سے کہ جب آں حضرت ﷺ نے غیب کی
خبریں بہت دیں اور معجزہ ظاہر ہوا، منکروں پر حجت قائم ہوئی، اُن کی دشمنی زائد
ہوئی اور آں حضرت ﷺ پر طعن کرنے لگے کہ پہلے دعویٰ کیا پیغمبری کا، اب اللہ
بننا چاہتا ہے اور ٹھٹھا کرنا شروع کیا، ہر ایک بات پوچھنے سے کہ کب ہوگا اور
کیوں کر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ کہہ دو میں نیا پیغمبر نہیں ہوں اور نہیں جانتا
کہ کیا ہوگا مجھ سے اور تجھ سے۔ یعنی اللہ اپنے پیغمبروں پر غیب ظاہر کرتا ہے اور
وہ خبر دیتے ہیں اور یہ اُن کا معجزہ ہے اور اللہ کے دینے سے جانتے ہیں، سو میں
جو کہتا ہوں نئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یوں ہی جاری ہے۔

آدم علیہ السلام کو سب اسما تعلیم کیے، ابرہیم علیہ السلام کو ملکوت آسمان و زمین کا
دکھلادیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے
ہو میں سب کی تم کو خبر دیتا ہوں، یعقوب علیہ السلام نے کہا: میں جانتا ہوں اللہ
سے جو تم نہیں جانتے اور لیکن بغیر اللہ کے بتلانے کے، سو میں نہیں جانتا کہ مجھ
سے کیا کیا جائے گا اور تم سے کیا؟ کافروں نے جب یہ سنا اُسے حمل کیا غیر محمل پر
اور کہا کہ محمد ﷺ اپنے مال و خاتمے کو نہیں جانتے اور خوش ہوئے اس بات سے
اور اُس کا چرچا کرنے لگے، سو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا لیغفر لک اللہ
ما تقدم من ذنبک وما تاخر اور خبر دی مومنوں کے مال کی اگلی آیت میں
اور قرآن میں بہت آیتیں ہیں کہ اُن سے آں حضرت ﷺ کا علم اپنے مال اور
اپنے اصحاب و اہل بیت و تمام امت کا یقینی ثابت ہے۔

اب کہ شبہ کو گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ کے اعلام سے اور ایسے ہی گردانا ہم نے تم کو
امت وسط کہ تم گواہ ہو آدمیوں پر اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور فرمایا اللہ تعالیٰ

نے کہ بے شک بہتر ہے آخرت تیرے واسطے اولیٰ سے اور فرمایا کہ عطا کرے گا تجھ کو تیرا رب اتنا کہ تو راضی ہو۔ روایت ہے کہ اس آیت کو سن کر فرمایا کہ میں راضی نہ ہوں گا جب تک ساری امت کو بہشت میں داخل نہ کروں گا اور فرمایا کہ تجھ کو کوثر دیا اور مقام محمودوں کا۔

حدیث شفاعت میں ہے کہ مقام محمود میں پہنچائے گا کہ جس کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ سے میں نے مانگی شفاعت سوا اللہ نے دی۔ اللہ نے مجھے مختار کیا کہ یا شفاعت لوں یا آدھی امت کو بہشت ملے، میں نے شفاعت لی کہ سب کے لیے ہے۔ کیا تم متقیوں کے لیے جانتے ہو؟ لیکن گنہگار خطاواروں کے لیے ہے۔ میں سب سے پہلے مبعوث ہوں گا اور سب کا شفیع ہوں گا اور سب پیغمبر میرے لوا کے نیچے ہوں گے۔

حدیث حوض کوچپس صحابی نے روایت کیا ہے اور آیتیں حدیث جو میں نے ذکر کی ایک قطرہ ہے آں حضرت ﷺ کے فضائل کے دریاؤں میں سے، جو کتاب و سنت میں مذکور ہیں اور میں نے جو طول کیا سو اس لیے کہ ایک گروہ کفرہ خوارج کا آں حضرت ﷺ سے بے ادبی کرتے ہیں کہ مسلمان کا کام نہیں اور جب آں حضرت ﷺ کی تحقیر کی پھر اور انبیا کا اور اولیا کا کیا مذکور ہے اور اس آیت کے معنی اگلے کافروں کی طرح بے محل کہہ کر خوش ہوتے ہیں اور بے شمار آیتوں، حدیث صاف و صریح کو نہیں مانتے۔ اللہ اُن کی شر سے پناہ میں رکھے۔

[شُرک فی التصرف]:

قال النجدی:

الفصل الثالث فی رد الاشراک فی التصرف.

ترجمہ: کہانجدی نے: کہا تیسری فصل شرک فی التصرف کے رد میں ہے۔

قالوا:

فسره فی الفصل الاول باثبات مثل تصرف اللہ لغیرہ وهذا

تشريع جديد من نفسه ولم يوجد هذا اللفظ فی الآيات

والاحادیث التی ذکرها.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے کہ: تفسیر کیا نجدی نے شرک فی التصرف کو پہلی فصل میں کہ وہ ثابت کرنا اللہ کا سا تصرف ہے دوسرے کو اور یہ نئی شریعت بنائی ہے اپنے دل سے اور آیت حدیث جو ذکر کیے اُن میں بھی یہ لفظ نہیں ہے۔

قال النجدی:

قال اللہ تعالیٰ:

قل من بیده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانی تسحرون [المؤمنون: ۸۹-۸۸]
ہذہ الآیۃ دلت علی ان التصرف فی کل المجیر غیر المجار
علیہ لیس الا اللہ فمن لم یقل فی حاجتہ یا اللہ وقال یا محمد
وان اعتقدہ عبدا غیر متصرف فی کل صار مشرکا فان
مشرکی زمن النبی ایضا لا یعتقدون آلهتهم کذلک بل انما
یسالون الالہۃ علی اعتقاد الشفاعۃ فمن اعتقد التصرف فی
العالم المخلوق او اعتقدہ شفیعہ صار مشرکا وان اعتقدہ ادون
من اللہ ومخلوقا لہ.

ترجمہ: کہا نجدی نے: کہا اللہ تعالیٰ نے کہہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہے تصرف ہر چیز کا اور وہ پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دیا جاتا اُس پر اگر تم جانتے ہو؟ قریب ہے کہ کہیں گے اللہ۔ کہہ کہ پھر کیوں مسحور ہوئے جاتے ہو؟

اس آیت نے دلالت کی اس پر کہ تصرف کرنے والا سب میں مجیر غیر مجار علیہ اللہ ہی ہے۔ پس جس نے اپنی حاجت میں یا اللہ نہ کہا اور کہا یا محمد اگرچہ بندہ غیر متصرف کل میں اعتقاد کیا، مشرک ہو گیا، کیوں کہ پیغمبر کے زمانے کے مشرک بھی اپنے الہوں کو ایسا اعتقاد نہیں کرتے تھے، بلکہ اُن سے شفاعت ہی کے اعتقاد پر مانگتے تھے۔ پس جو کوئی اعتقاد کرے کسی مخلوق کا عالم میں تصرف یا اپنا شفیع اعتقاد کرے، مشرک ہو جائے گا، اگرچہ اللہ سے کم اور اُسی کا مخلوق جانے۔

قالوا:

ایہا الغوی! ما لك تتكلم من غير رؤية مثل تكلم المجانين
والسكارى فان الآية صريحة فى ان المشركين لم يعتقدوا
غير الله متصرفا فى الكل مجبرا غير مجار عليه و كانوا
مشركين فثبت ان اعتقاد كون الغير متصرفا مجبرا غير مجار
عليه ليس مدار شرکهم والا فكيف يكون من لا يعتقدہ مشرکا؟
فالآية لا تفيد ما ادعيت بل تبطله

وقلت انت ان الآية دلت على ان المتصرف فى الكل المجبر
غير المجار عليه ليس الا الله ثم فرعت عليه قولك من قال يا
محمد وان اعتقده عبدا غير متصرف فى الكل صار مشرکا
كيف يصح تفريعه وكيف يتم التقريب؟ نعم لو قلت فمن اعتقد
محمدا متصرفا فى الكل مجبرا غير مجار عليه واثبت له
التصرف مثل تصرف الله صار مشرکا ويتم التقريب وان كان
باطلا من جهة عدم كون التصرف مدارا للشرك ثم قلت فان
مشرکى زمن النبى ايضا لا يعتقدون آلهتهم كذلك فهذا القول
ينفى الشرك عنهم على ما قررت فى معنى الشرك فى
التصرف ودلالة الآية ثم قلت فمن اثبت التصرف فى العالم
المخلوق او اعتقده شفیعه صار مشرکا على اى شى فرعته على
الآية فليس فيه ذكر الشفیع او على ما يلى الفاء فنفيت فيه
اعتقاد التصرف عن المشركين.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے گم راہ! کیا ہوا ہے تجھ کو کہ کلام کرتا ہے بے
سمجھ جیسے دیوانہ اور نشے میں۔ آیت سے ظاہر ہے کہ مشرک غیر خدا کو کل کا
تصرف کرنے والا مجبر غیر مجار علیہ نہیں جانتے تھے اور مشرک تھے۔ پس ثابت ہوا
کہ اعتقاد غیر کے تصرف کا مدار شرک ان کے کا نہیں، کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو جو

اس کا معتقد نہ ہو مشرک کیوں کر ہو۔ پس جو نجدی نے دعویٰ کیا آیت سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ باطل ہوتا ہے۔ آپ ہی تو کہتا ہے کہ آیت نے دلالت کی اس پر کہ متصرف کل میں مجیر غیر مجار علیہ نہیں ہے مگر اللہ اور پھر اس پر بنا کیا اس بات کو کہ جو کہے یا محمد اگر چہ اعتقاد کرے بندہ غیر متصرف کل میں مشرک ہو جائے گا۔ اے گم راہ! ذرا سوچ کہ کیسی بے ربط بات ہے، اگر تو کہتا کہ جو اعتقاد کرے محمد کو متصرف کل میں مجیر غیر مجار علیہ اور اللہ کا ساتھ متصرف ثابت کرے تو شرک ہو جائے گا تو بات بن جاتی، اگرچہ اس سبب سے کہ تصرف شرک کا مدار نہیں ہے باطل ہوتی۔ پھر تو نے کہا کہ پیغمبر کے زمانے کے مشرک بھی اپنے آلہ کو ایسا اعتقاد نہیں کرتے تھے، اس تیرے قول سے موافق اس کے کہ تو نے معنی شرک فی التصرف کے بیان کیے اور آیت کی دلالت اُن معنی پر بیان کی لازم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے زمانے کے مشرک، مشرک نہ تھے۔ پھر جو تو نے کہا کہ جو عالم میں کسی مخلوق کا تصرف ثابت کرے یا اُس کو اپنا شفیع اعتقاد کرے مشرک ہو جائے گا۔ اس کلام کو کس بات پر تفریع کیا؟ اگر تو کہے کہ آیت پر، سو آیت میں تو شفیع کا ذکر نہیں ہے، یا تفریع کیا اُس پر جو ملا ہوا ہے اس کلام سے، سو اُس میں مشرکوں سے تو نے تصرف کے اعتقاد کا انکار کیا۔

[غیر اللہ کو نفع و ضرر کا مالک ٹھہرانے کی توجیہ]:

قال النجدی:

وقد نص الله على هذا بقوله:

ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات
والارض شيئاً ولا يستطيعون [النمل: ٢٣]

وقال الله تعالى:

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت
فانك اذاً من الظالمين [يونس: ١٠٦]

وقال الله تعالى:

قل لا املك لكم ضراً ولا رشداً قل انى لن يجيرنى من الله احد ولن اجد من دونه ملتحداً [الحج: ۲۲-۲۱]
انظروا انه امر الله تعالى محمداً باظهار عدم ملكه لامته ضراً ولا رشداً.

ترجمہ: کہا نجدی نے: اور صاف بیان کر دیا اللہ نے اس بات کو اپنے اس کلام سے اور عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے اُس کی کہ نہیں مالک اُن کے رزق کا کچھ آسمانوں اور زمین سے اور طاقت نہیں رکھتے۔
اور کہا اللہ تعالیٰ نے اور مت عبادت کرو سوائے اللہ کے اُس کی کہ نہ نفع دے تجھ کو نہ ضرر، پھر اگر کیا تو ظالموں سے ہے۔
اور کہا اللہ تعالیٰ نے: کہہ کہ میں مالک نہیں تمہارے ضرر اور بھلائی کا، کہہ کہ نہیں پناہ میں لے سکتا مجھ کو اللہ سے کوئی اور مجھ کو سوائے اللہ کے جائے پناہ نہیں۔
دیکھو کہ اللہ نے حکم کیا محمد کو اس بات کے ظاہر کر دینے کا کہ اپنی امت کے بھلے برے کا مالک نہیں ہے۔

قالوا:

الى اى شىء اشرت بلفظ ”هذا“ الى التصرف؟ فقد نفيت عنهم او الى الشفاعة؟ فليس فيها اشارة ايضا فضلاً عن النص وليس حاصلها الا عدم كون معبودى المشركين غير الله مالكا لرزقهم وقد نفيت انت هذا الاعتقاد عنهم فما الفائدة فى ذكر الآيات وآيات بعدها.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: ”ہذا“ کے لفظ سے کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ اگر تصرف کی طرف ہے تو تو آپ مشرکوں سے اس اعتقاد کا انکار کر چکا ہے۔ یا شفاعت کی طرف؟ سو ان آیتوں میں اس طرف اشارہ بھی نہیں، نص کا کیا ذکر ہے۔ ان آیتوں کا حاصل یہی ہے کہ مشرکوں کے معبود اور کوئی سوائے اللہ کے مالک رزق اور بھلائی برائی کا نہیں ہے اور تو اب کہہ چکا کہ مشرکوں کا یہ

اعتقاد نہ تھا، پھر پہلی آیت اور اُس کے بعد کی آیتوں کے لانے سے کیا فائدہ؟

[یا رسول اللہ کہنے کا جواز]:

قال النجدی:

فمن قال یا محمد! فقد خالف الله و رسوله و كفر فانه جعله انه
یملك له ضرا و رشدا.

ترجمہ: کہا نجدی نے: پس جو کہے یا محمد! سو اُس نے مخالفت کی اللہ و رسول کی اور
کافر ہو گیا، کیوں کہ اُس نے محمد کو مالک ٹھہرایا ضرر اور بھلائی کا۔

قالوا:

انت قلت آنفا من قال یا محمد! وان اعتقده غیر متصرف صار
مشرکا فانّ مشرکی زمن النبی ایضا لا یعتقدون آلهتهم کذلک
بل انما یسالون الالهة علی اعتقاد الشفاعة فبعد عدة سطور مع
انه لم یتغیر الفصل کیف تغیر المفهوم و کیف انحصر قول یا
محمد فی جعله مالکا لضره و رشده.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: تو نے ابھی کہا کہ جو کہے یا محمد! اگرچہ ان کو غیر
متصرف اعتقاد کرے مشرک ہو جائے گا کہ پیغمبر کے زمانے کے مشرک اپنے
اللہ کو ایسا اعتقاد نہیں کرتے تھے، بلکہ شفاعت کے اعتقاد سے سوال کرتے تھے
اب کئی سطر کے بعد کہ فصل بھی نہیں بدلی مطلب کیوں کر بدل گیا اور یا محمد کہنے کو
کیوں کر لازم ہو گیا کہ اُن کو مالک ضرر اور بھلائی کا سمجھا۔

[شفاعت کا بیان]:

قال النجدی:

قال الله تعالى:

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ
مِّنْ ظَهِيرٍ. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ [سبا: ۲۳-۲۲]

بہذہ الآیۃ قد قطع اللہ عرق الشریک بشعبہا فان من یسال عنہ
 الحاجات وینادی فی الشدائد اما ان یشکون مالکاً واما ان یشکون
 شریکاً لہ واما ان یشکون ظہیراً وعاوناً لہ واما ان یشکون شفیعاً
 عنہ وکل منها منفی فتم الزام اللہ علی المشرکین الذین
 یسألون المخلوقین و ینادونہم مع زعم انہم ادون من اللہ اما
 السابقون فاللات والعزى والسواع واما اللاحقون فمحمدا
 وعلی وعبدا القادر والکل سواء فان اللہ تعالیٰ لا یقبل العذر فی
 الشریک ولو کان مع نبی ومن غایۃ ضلال المشرکین اللاحقین
 اغترارہم بالشفاعۃ وکان ہذا مرض المشرکین السابقین کما
 قال اللہ تعالیٰ: وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ؕ [یونس: ۱۸]

ولا یفقیہون ان اللہ شفع علیہم بهذا الاعتقاد وصیرہ شرکاً وکفراً۔
 ترجمہ: کہا نجدی نے: فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دعوت کرو ان کی کہ گمان کیا تم نے
 اللہ کے سوائے نہیں مالک ذرہ بھر آسمانوں اور زمین میں اور نہ ان کو شرک ہے نہ
 اللہ کے مددگار ہیں اور نہیں نفع کرتی شفاعت اللہ کے آگے، مگر جس کو کہ حکم ہے۔
 اس آیت سے اللہ نے جڑ شرک کی رگ ریشہ سمیت کاٹ ڈالی، کیوں کہ جس سے
 حاجتیں مانگی جاتی ہیں اور نیتوں میں پکارا جاتا ہے یا مالک ہو یا شریک مالک کا یا
 مالک کا مددگار یا اس کے آگے شفع ہو اور ان میں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پس
 اللہ کا الزام تمام ہوا ان مشرکوں پر کہ مخلوقوں سے سوال کرتے ہیں اور ان کو پکارتے
 ہیں، اگرچہ اللہ سے کم جانتے ہیں اگلے لات وعزى، سواع کو اور پچھلے محمد ﷺ،
 علی، عبدالقادر کو اور اگلے پچھلے سب برابر ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک میں کوئی عذر نہیں
 سنتا، اگرچہ نبی سے ہو اور نہایت گم راہی پچھلے مشرکوں کی ہے دھوکا کھانا شفاعت
 سے اور یہی بیماری تھی اگلے مشرکوں کی جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرک کہتے ہیں
 اپنے الہ کو کہ یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے آگے اور پچھلے مشرک نہیں سمجھتے کہ اللہ نے
 اُن پر اس اعتقاد سے تشنیع کی اور اس اعتقاد کو کفر ٹھہرایا۔

قالوا:

ايها الجاهل! اسمع ان الله تعالى اطلق في هذه الآية نفى كون غير الله مالكا و شريكا و ظهيرا له ولم ينف مطلق الشفاعة بل قيد نفى نفعها بقوله الا لمن اذن له يعنى المسلم فتفتحه الشفاعة من الكبائر ولو بلا توبة والصغائر عند اهل السنة ومن الصغائر مطلقا والكبائر بتوبة عند المعتزلة فعند اهل السنة لا تنفع الكافر خاصة وعند المعتزلة لا تنفع الكافر و اهل الكبيرة بلا توبة فنفي نفع الشفاعة (كما قال هذا الملحد) الحاد في الدين ومخالف لكلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين واجماع المسلمين. والاحاديث في هذا الباب قد بلغت حد التواتر. والكل مذکور في فن الحديث والعقائد.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے جاہل! سن کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں غیر اللہ کے مالک اور شریک اور مددگار ہونے کو بالکل منع کیا اور جیسی ان باتوں کی مطلق نفی کی ویسی مطلقاً شفاعت کی نفی نہیں کی، بلکہ شفاعت کے نفع نہ کرنے میں سے نکال لیا اُس کو کہ جس کے واسطے حکم ہے یعنی مسلمان کہ شفاعت اُس کو نفع کرتی ہے کبیرہ گناہوں سے بھی، اگرچہ بے توبہ کے مرے اور صغیرہ گناہوں سے اہل سنت و جماعت کے مذہب میں اور صغیرہ گناہوں سے ہر حال میں اور کبیرہ میں توبہ کے ساتھ معتزلہ کے مذہب میں۔ پس شفاعت کے نفع کو جیسا کہ اس ملحد نے انکار کیا، دین محمد میں الحاد ہے اور خلاف ہے اللہ و رسول کے کلام کے اور مسلمانوں کے اجماع کے اور حدیث اس باب میں تواتر کو پہنچی ہیں اور سب مذکور ہے حدیث و عقائد کی کتابوں میں۔

قال النجدي :

ومن کمال جهلهم وغيهم تمسکهم بقوله تعالى الا لمن اذن له فان الثابت بنص القرآن نفى نفع الشفاعة وكلمة ”الا“ يؤكده و

یقررہ۔

ترجمہ: کہا نجدی نے: اور کمال جہل و گم راہی سے ہے اُن کا دلیل پکڑنا اللہ کے کلام سے الا لمن اذن له کیوں کہ ثابت نص قرآن سے شفاعت کا نفع نہ کرنا ہے اور کلمہ ”الا“ کا اُس کی تاکید اور اس کو ثابت ہے۔

قالوا:

انظروا! كيف يحرف المعنى؟ ألا يعرف ان كلمة الا ليس للتأكيد.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: دیکھو کیسی تحریف کرتا ہے معنی کو، کیا نہیں جانتا کہ الا کا حرف تاکید کے واسطے نہیں ہے۔

قال النجدی:

فان الشفاعة لما كانت مقيدة بالاذن كانت كالا شفاعة.
ترجمہ: [کہا نجدی نے] کیوں کہ شفاعت جب مقید ہوئی اذن کے ساتھ تو ہونا اور نہ ہونا اُس کا ایک سا ہو گیا۔

قالوا:

قد عرفت معنى الاذن على ما قالت الامة وكون المسلم مأذوناً فيه مذهب اهل السنة.
ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: تو نے جانے معنی اذن کے جو امت نے کہے اور اہل سنت کے نزدیک مسلم ماذون ہے۔

قال النجدی:

والانبياء اذا يامرهم الله بشئ يخافون ولا يستطيعون التفيتش
فی حکم والسؤال عنه ثانياً.
ترجمہ: [کہا نجدی نے] اور پیغمبر جب اللہ ان کو حکم کرتا کسی چیز کا، ڈرتے ہیں اور پوچھ نہیں سکتے دوسری بار۔

قالوا:

ألم تسمع أن الله تعالى أمر رسوله بخمسين صلوة ثم كيف
بقيت خمسة وامثالها كثيرة. ☆

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا رسول اللہ
ﷺ کو پچاس نماز کا، پھر کیوں کر پانچ رہ گئے اور اس طرح کی باتیں بہت ہیں۔

قال النجدي:

فكيف يستلونه اولاً.

ترجمہ: کہا نجدی نے: پھر کیوں کر سوال کریں اللہ سے پہلے؟

قالوا:

هذا عجيب جدا مخالف للعقل والنقل فان كان السؤال موقوفاً
على الاذن بحصو صية فكانما ينسد باب السؤال.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: یہ بڑی تعجب کی بات ہے مخالف عقل و نقل کے، اگر
سوال موقوف ہو اذن خاص پر تو گویا دروازہ سوال کا بند ہو جاتا ہے۔

قال النجدي:

و الحق ان شفاعه شفيع عند الله غير ممكنة.

ترجمہ: کہا نجدی نے: اور حق یہ ہے کہ شفاعت کسی شفیع کی اللہ کے یہاں ممکن
نہیں ہے۔

قالوا:

انظروا! يسمى ما يخالف الكتاب والسنة المتواترة و اجماع
المسلمين حقاً.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: دیکھو جو خلاف ہے قرآن و حدیث و اجماع

☆ الف: صحیح بخاری: کتاب الصلوٰۃ/باب کیف فرضت الصلوٰۃ فی الاسراء/حدیث نمبر ۳۴۹

ب: صحیح مسلم: کتاب الایمان/باب الاسراء برسول اللہ ﷺ الى السموات وفرض الصلوٰۃ/حدیث نمبر ۳۱۱

مسلمین کے اُس کو حق کہتا ہے۔

قال النجدی:

فانها لا تكون الا بان يكون الشفيع وجيها فيخاف المشفوع اليه من عدم قبول شفاعته فوات مطالب مهمة يرجوها من الشفيع لكونه ظهيرا ومعونا له واما ان يكون الشفيع محبوبا فيتألم من عدم رضاه وهذان يستحيلان في شأنه تعالى عما يصفون.

ترجمہ: کہانجہدی نے: کیوں کہ شفاعت یا اس طرح ہوتی ہے کہ شفاعت کرنے والا وجاہت رکھتا ہو پس مشفوع الیہ یعنی جس کے آگے شفاعت کی جائے شفیع کی شفاعت نہ ماننے سے ڈرتا ہے کہ بڑے مطلب جو اس شفیع سے امید ہیں فوت ہو جائیں گے، اس سبب سے کہ وہ شفیع اُس کا مددگار اور معین ہے اور یا یہ کہ شفیع اُس کا محبوب ہے اُس کے ناخوش ہو جانے سے الم ہوگا۔ یہ دونوں شفاعتیں اللہ تعالیٰ کے آگے محال ہیں۔

قالوا:

ايها الخبيث! ألم تسمع قوله تعالى: وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين [آل عمران: ٢٥] فكيف تدعى استحالة لا شك انك كافر بالقرآن وقلت يخاف من الشفيع لكونه ظهيرا او معونا له. ايها الملعون الأعمى! اما ترى في الآية نفى الله تعالى كون الغير ظهيرا مطلقا على حدة ونفى بعدها نفع الشفاعة لمن لم ياذن له فكيف تدخل احدهما في الاخر مع اقرارك في كلامك بتغايرهما وقولك اما ان يكون ظهيرا ومعونا له واما ان يكون شفيعا عنده وكيف تدعى استحالة كون احد محبوبا عنده ومن اين فرعت التسالم على المحبوبة الم تؤمن كلا والله لم تؤمن بقوله تعالى: اتبعوني يحببكم الله. [آل عمران: ٣١]

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے خبیث! کیا تو نے نہیں سنا اللہ کا کلام وجیہا فی الدنيا والاخرة ومن المقربين فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو کہ وجیہ ہیں دنیا و آخرت میں اور مقربین سے، پس تو کیوں کر کہتا ہے کہ وجیہ ہونا محال ہے۔ بے شک تو قرآن سے کافر ہے اور جو تو نے کہا کہ شفع سے ڈرے اس واسطے کہ مددگار اور معاون ہے۔ اے ملعون اندھے! تو دیکھتا نہیں کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفی کیا ظہیر ہونے کو جدا اور اُس کے بعد نفی کیا شفاعت کے نفع کو غیر ماذون سے، پس ایک کو دوسرے میں تو کیوں داخل کرتا ہے؟ حالاں کہ خود اقرار کرتا ہے اپنے کلام میں دونوں کے جدا ہونے کا اور کہتا ہے: اما ان یکون ظہیراً ومعاوناً له واما ان یکون شفیعاً عنده آیت کے پاس یہ فقرہ لکھا اور پھر ظہیر ہونے کو تم شفاعت کا کر دیا اور کیوں کر تو دعوے کرتا ہے کہ کسی کا محبوب ہونا اللہ کا محال ہے۔ کیا تو ایمان نہیں لایا، بلکہ یقیناً تو ایمان نہیں لایا اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر کہ فرماتا ہے کہ کہہ اے محمد! میری متابعت کرو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔

قال النجدی:

واما الشفاعة بالاذن التي كلا شفاعة وهو المذكور في القرآن والحديث فحالها انها لا تكون لاهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة ولا للمصرين.

ترجمہ: کہانجدی نے: لیکن شفاعت بالاذن کہ ہونا نہ ہونا ایک ہے اس کا اور وہی مذکور ہے قرآن وحدیث میں سو اُس کا حال یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والے جو بے توبہ مریں گے اُن کو یہ شفاعت بھی نہیں ہوگی اور نہ اُن کو کہ اصرار کرتے ہیں۔

قالوا:

قد صرح باعتزاله وخروجه عن دائرة اهل السنة والجماعة جهر العنة الله عليه فان شفاعة المغفرة عند اهل السنة عامة للمسلم ولو كان ذا كبيرة ولو مصرا بلا توبة.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے کہ: نجدی نے کہہ کر کہہ دیا اپنا معتزلی ہونا اور نکلنا دائرۃ اہل سنت و جماعت سے (لعنت خدا کی اُس پر) کیوں کہ شفاعت مغفرت اہل سنت کے نزدیک عام ہے مسلمان کو اگرچہ گناہ کبیرہ والا اور اگرچہ مصر بے توبہ مرے۔

[شفاعت کی کیفیت]:

قال النجدی:

و كيفية الشفاعة ان الحكيم العدل لما يرى من عبده توبة وندامة و انابته اليه لا الى غيره يرحم عليه ولكن حكمه و فعله كله عدل لا يشوبه جور و ظلم فلا يستطيع العفو بلا سبب و ان عفى عنه و غفر له بلا سبب اختل قاعدة العدل و انتقص شان حكمه في اعين الناظرين و يحاجونه فياذن لمن يشاء ان يشفع له فيشفع فيعفو في الحقيقة برحمته و في الظاهر باسم شفاعة الشفيع حفظا لقاعدته.

ترجمہ: کہا نجدی نے: کیفیت شفاعت کی یہ ہے کہ اللہ جب بندے کی توبہ اور شرمندگی اور اسی کی طرف متوجہ ہونا (نہ غیر کی طرف) دیکھے گا، اللہ کو اُس پر رحم آئے گا، لیکن اللہ کا حکم اور کام سب عدل ہے ظلم کا لگاؤ نہیں، اس جہت سے بے سبب درگزر نہیں کر سکتا کہ اگر بے سبب درگزر کرے اور بخش دے تو عدل کی آئین بگڑ جائے اور دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اُس کی قدرت گھٹ جائے اور اللہ کو قائل کر لیں، پس اللہ جس کو چاہے گا اذن دے دے گا کہ شفاعت کرے، پس شفاعت کرے گا شفیع، پس اللہ بخش دے گا حقیقت میں اپنی رحمت سے اور ظاہر میں شفیع کی شفاعت کا نام کر کر اپنے آئین کی محافظت کے لیے۔

فائدہ:

تقویۃ الایمان میں یہ مطلب اس عبارت میں ادا کیا گیا ہے:

تیسری صورت یہ کہ چور پر چوری تو ثابت ہوگئی، مگر وہ ہمیشہ کا چور نہیں اور چوری کو اُس نے اپنا پیشہ نہیں ٹھہرایا، مگر نفس کی شامت سے قصور ہو گیا، سو اس پر شرمندہ ہے اور رات دن ڈرتا اور بادشاہ کی آئین کو سر اور آنکھوں پر رکھ کر اپنے تئیں تقصیر وار سمجھتا ہے اور لائق سزا کے اور بادشاہ سے بھاگ کر کسی امیر وزیر کی پناہ نہیں ڈھونڈتا اور اس کے مقابلے میں کسی کی حمایت نہیں جتاتا ہے اور رات دن اُسی کا منہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھئے میرے حق میں کیا حکم فرمائے، سو اس کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے دل میں اس پر ترس آتا ہے، مگر آئین بادشاہت کا خیال کر کر بے سبب دگر نہیں کر سکتا کہ لوگوں کے دل میں اس آئین کی قدر نہ گھٹ جائے، سو کوئی امیر وزیر اس کی مرضی پا کر اس تقصیر وار کی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ اس امیر کی عزت بڑھانے کو ظاہر میں اس کی سفارش کا نام کر کے اس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے، اس کو شفاعت بالا ذن کہتے ہیں۔ اس قسم کی سفارش اللہ کی جناب میں ہو سکتی ہے اور جس نبی ولی کی شفاعت کا قرآن وحدیث میں مذکور ہے، سو اس کے یہی معنی ہیں سب گناہ اپنی ہی رحمت سے بخش دے گا اور جس کو چاہے گا اپنے حکم سے اس کا شفیع بنائے گا۔ ☆

یہ خلاصہ ہے تقویۃ الایمان کی عبارت کا۔

قالوا:

خلط بین الاعتزال وخطب المقال بتجویز التلبیس علیہ تعالیٰ
 شأنہ عما یقول الظالمون لخوف اختلال قاعدتہ والتجاءہ الی
 المخلوق حفظا لقاعدتہ وکون الاذن معللا لغرضہ ای غرض
 خوف انتقاض شان حکمہ فی اعین الناظرین وصیر ورتہ
 محجوجا ومغلوباً منہم ان لم یشفع الشفیع وعدم استطاعتہ
 العفو بلا سبب وکونہ مجبوراً. لاحول ولا قوۃ الا باللہ.
 ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے کہ: نجدی نے ملایا معتزلہ کے مذہب کو خط کے

ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پر جائز رکھا فریب دینا اس ڈر سے کہ آئین نہ بگڑ جائے اور مخلوق کی طرف التجا کرنا اپنے آئین کی حفاظت کے لیے اور اذن دنیا اللہ تعالیٰ کا اپنی عرض کے واسطے کون سی غرض؟ یہ غرض کہ اُس کے آئین کی قدر لوگوں کے نزدیک نہ گھٹ جائے اور یہ کہ اگر شفیع شفاعت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اُن لوگوں سے قائل ہو جائے اور یہ کہ اللہ بے سبب غفوی طاقت نہیں رکھتا اور یہ کہ اللہ مجبور ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

[توسل واستعانت اور ایک اشتباہ:]

قال النجدي:

عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله ﷺ يوماً فقال لي يا غلام! احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سئلت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله، اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشئ لم ينفعوك الا بشئ قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك بشئ لم يضروك الا بشئ قد كتب الله لك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. (رواه الترمذی) ☆

انظر و! كيف علم النبي كيفية السؤال والاستعانة فمن قال يا محمدا! اسئلك الشفاعة الى الله، يا عبد القادر! اسئلك الدعاء من الله فكيف لا يكون مشركا.

ترجمہ: کہا نجدی نے: ابن عباس سے روایت ہے کہ میں تھا پیچھے رسول اللہ ﷺ کے ایک دن مجھ سے کہا اے لڑکے! یاد رکھ اللہ کی یاد رکھے گا تجھ کو، یاد رکھ اللہ کو پائے گا تو اُس کو اپنے روبرو اور جب مانگے کچھ چیز تو مانگ اللہ سے اور جو مدد چاہے تو مدد چاہ اللہ سے۔ جان کہ اگر سب امت اکٹھی ہو جائیں تو کچھ فائدہ پہنچائے تجھ کو تو فائدہ نہ پہنچائیں گی تجھ کو، مگر جتنا کہ لکھ دیا ہے اللہ نے تیرے حق

میں اور جو اکٹھے ہو جائیں اس پر کہ ضرر پہنچائیں تجھ کو کچھ تو ضرر نہ پہنچائیں گی
تجھ کو، مگر وہی کہ لکھ دیا ہے اللہ نے تجھ پر۔ اٹھا لیے گئے قلم اور سوکھ گئے کاغذ۔
(روایت کیا اُس کو ترمذی نے)

دیکھو کہ کیسی تعلیم کی نبی نے کیفیت سوال و استعانت کی۔ پس جو کہے یا محمد! تم
سے میں شفاعت اللہ کی طرف مانگتا ہوں، یا عبدالقادر میں تم سے سوال کرتا
ہوں کہ دعا کرو اللہ سے سو کیوں کر مشرک نہ ہوگا۔

قالوا:

هذا تعليم اعلى مراتب التوكل اى قطع النظر عن الاسباب
والوسائل وكفاك ههنا ذكر المحدثون هذه الاحاديث فى
باب التوكل ومن لم يكن بهذا الحال يجوز له رعاية الاسباب من
غير تكبر وبلا كراهة فكيف الحرمة فكيف الشرك كما صرح
به الجمهور فى الشروح فما فرع عليه النجدى بقوله فمن قال يا
محمد! لا يخلو من الجهل والضلال.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: یہ جو حدیث شریف میں ہے سو توکل کے بڑے
مرتبے کی تعلیم ہے یعنی اسباب و واسطوں سے قطع نظر کرنا اور یہ بات صاف
معلوم ہو جاتی ہے اور تیرے سمجھانے کو کفایت کرتی ہے اس جگہ نہ کہ یہ حدیثیں
توکل کے باب میں حدیث کی کتابوں میں ذکر کیے جاتے ہیں اور جس شخص کا یہ
حال و مرتبہ نہ ہو اُس کو اسباب کی رعایت جائز ہے کچھ برا نہیں نہ مکروہ حرام
ہونے کا اور شرک کا کچھ مذکور نہیں ہے جیسا کہ سب محدثوں نے شرحوں میں لکھا
ہے۔ پھر وہ جو نجدی نے کہا کہ جو کہے یا محمد! یا عبدالقادر! مشرک ہو جاتا ہے،
حدیث شریف سے کچھ لگاؤ نہیں رکھتا اور جہل و گم راہی کی بات ہے۔

[گناہ گاروں کے بچاؤ ماویٰ]:

قال النجدى:

ايها المجانين! لم لا تقولون يا الله وهو معكم! فاي حاجة الى

المجئى الى محمد والرجوع اليه.

ترجمہ: کہا نجدی نے: اے مجنوںو! کیوں نہیں کہتے ہو یا اللہ اور وہ تمہارے ساتھ ہے! پھر کیا حاجت ہے محمد کی طرف آنے کی اور اُس کی طرف رجوع کرنے کی۔

قالوا:

هذا اعتراض على الله عز وجل حيث قال:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. [النساء: ۶۴]

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: یہ جو نجدی نے کہا اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر وہ لوگ جس وقت ظلم کریں اپنی جانوں پر پھر آئیں تمہارے پاس اور اللہ سے مغفرت چاہیں اور رسول ان کے لیے بخشش چاہے تو پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان۔

[توکل اور شرک]:

قال النجدی:

عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ ان من قلب ابن ادم بكل واد شعبة فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله باى واد اهلكه ومن توكل على الله كفاه الشعب (رواه ابن ماجه) ☆
فمحمد وعلى وعبد القادر وكل من يتوجه اليه قلوب المشركين
شعب الهلاك والشرك.

ترجمہ: کہا نجدی نے: عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ آدمی کے دل کو ہر جنگل میں راہ ہے، سو جو کوئی پیچھے ڈالے اپنے دل کو سب راہوں میں تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ کس جنگل میں اُسے ہلاک کرے اور جو توکل کرے اللہ پر، اللہ اُس کو کفایت کرتا ہے۔ (روایت کیا اُس کو ابن ماجہ نے)
پس محمد اور علی اور عبد القادر اور جس کی طرف مشرکوں کے دل متوجہ ہوتے ہیں

ہلاک و شرک کی راہیں ہیں۔

قالوا:

هذا اشد من الاول فان في نفس الحديث لفظ التوكل موجود
أتعرف الشرك مقابلاً للتوكل .

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: یہ پہلے سے بھی بہت سخت ہے، کیوں کہ حدیث کی عبارت میں لفظ توکل کا موجود ہے۔ اے نجدی! کیا تو جانتا ہے کہ جو توکل نہ کرے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔

[حدیث انقذوا انفسکم من النار کا مطلب]:

قال النجدی:

وعن ابی ہریرۃ: لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین دعا النبی
قرباہ فعم وخص فقال: یا بنی کعب! انقذوا انفسکم من النار
فانی لا املک لکم من اللہ شیئاً اوقال فانی لا اغنی عنکم من اللہ
شیئاً الی ان قال یا فاطمة انقذی نفسک من النار سلینی من مالی
ما شئت فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئاً☆

انظروا قنط النبی ﷺ قرباہ حتی بنتہ من نفعہ لہم عند اللہ فما
لہؤلاء المجانین یرجون شفاعتہ لہم عند اللہ.

ترجمہ: کہا نجدی نے: ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ جب آیہ کریمہ وانذر
عشیرتک الاقربین (یعنی ڈراؤ اپنے ناتے والوں کو) اتری، پیغمبر نے
اپنے ناتے والوں کو پکارا اکٹھا کر اور جدا جدا بھی کر کر اور کہا: اے کعب کی اولاد!
بچاؤ اپنی جانوں کو دوزخ سے کہ میں اللہ سے مالک نہیں کسی چیز کا یا کہا کہ میں
بے پرواہ نہیں کر سکتا تم کو اللہ سے کچھ، یہاں تک کہ کہا اے فاطمہ! بچاؤ اپنی جان
کو دوزخ سے، میرے مال سے جو چاہے مانگ لے کہ میں اللہ سے بے پرواہ
نہیں کر سکتا تجھ کو کچھ۔

نجدی نے کہا کہ: دیکھو پیغمبر نے اپنے ناتے والوں کو یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو

ناامید کر دیا اس سے کہ پیغمبر سے ان کو کچھ نفع ہو اللہ کے یہاں، پس ان دیوانوں کو کیا ہوا ہے کہ پیغمبر کی شفاعت کی امید کرتے ہیں اپنے لیے اللہ کے یہاں۔

قالوا:

انظروا! كيف عبر من انذار به لا اغنى عنك من الله شيئاً بالتقنيط
من نفعه لهم وشتان بينهما ونفعه لهم بل نفعه ونفعهم لنا ثابت قطعاً.
والاحاديث في هذا الباب متواترة بل نقول قد اخرج الشيخان في
حق ابي طالب عن العباس رضى الله عنه قال قلت هل اغنيت عن
عمك فانه كان يحفظك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح
من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار ☆

وقال العلماء شفاعة الموقف عامة للمسلمين والكافرين الاولين
والآخرين شفاعة المغفرة عامة للمسلمين وشفاعة التخفيف لبعض
الكفار.

قال القاضي:

المعنى انقذوا انفسكم بالايمان بالله من عقوبة الخلود في النار على
الكفر فاني لا املك لكم ولا اغنى عنكم من الله شيئاً ان لم تؤمنوا
بالله وكذلك عدم انقطاع النسب والصهر والنفع بهما انما هو
لغير الكافرين.

قال الله تعالى:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا
أُولَىٰ قُرْبَىٰ [التوبة: ١١٣]

والايات والاحاديث الواردة في باب نفع بعض لبعض يوم القيامة جاء ت

☆ الف: صحيح بخاری: کتاب مناقب الانصار / باب قصة أبي طالب / حدیث نمبر ۳۸۸۳

والیفاً کتاب الادب / باب کنیة المشرك / حدیث نمبر ۶۲۰۸

ب: صحیح مسلم: کتاب الايمان / باب شفاعة النبی ﷺ لابی طالب والتخفيف عنه بسببه / حدیث نمبر ۵۱۰

على ثلاثة اوجه؛ احدها سلب النفع مطلقا

كقوله تعالى:

يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا [لقمان: ٣٣]

وقوله تعالى:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ [الشعراء: ٨٨]

وقوله تعالى:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ [المؤمنون: ١٠١]

وقوله تعالى:

وَلَا يَسْتَلْ حَمِيمٌ حَمِيمًا [الماعرج: ١٠]

والوجه الثاني: اثباته له ﷺ وسلبه عن غيره

قال الله تعالى:

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا [مريم: ٨٤]

وذلك قوله ﷺ كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة الا نسبي

وصهرى ☆

والوجه الثالث: اثباته لكل متق منه

قوله تعالى:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ [الطور: ٢١]

وقوله تعالى:

جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ [الرعد: ٢٣] اى صلح لدخول الجنة.

وجاء فى الحديث ان اهل القرآن يشفعون لعشرة من اهلهم كلهم

قد استوجب النار وان الشهداء يشفعون بسبعين والعلماء على

مراتبهم والمتوكلون سبعين ألفا وعثمان رضى الله عنه لاكثر من

☆ يهديث معجم كبير من ان الفاظ كساتهه: عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "كل

سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى" المعجم الكبير: باب الحاء/ حسن بن علي/ ج: ٣ حديث نمبر ٢٦٣٣

شعر الغنم والصالحون يكافئون من احسن اليهم في الدنيا بجرعة ماء وخدمة قليلة ☆

وجہ التوفیق فی جمیع ذلك ان هذا باختلاف المواطن والافاق
فالاول عند اول النفع وعند الفزع والثاني حين المطالبة بالحقوق
والحساب والوزن فهناك يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبه
وبنيه خشية ان يطالبوه بحق ويستعينوا بذل حقه والنبي ﷺ
هناك مامون يعين من شاء على ما شاء فهناك ينقطع الوسائل الا

☆ یہاں اہل قرآن، شہداء، علماء، متوکلین اور صالحین و مقربین کی شفاعت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ متعدد احادیث کا اجمالی مفہوم ہے۔ ہم تمام روایات کا الگ الگ ذکر کر رہے ہیں:

الف: سنن ابن ماجہ: کتاب السنة / باب فضل من تعلم القرآن و علمہ / حدیث نمبر ۲۱۶
عن علی بن ابی طالب قال: قال رسول الله ﷺ من قرأ القرآن و حفظه ادخله الله الجنة و شفعه فی عشرة من اهل بيته كلهم قد استوجب النار

ب: سنن ابی داؤد: کتاب الجهاد / باب فی الشہید یشفع / حدیث نمبر ۲۵۲۲
عن نمران بن عتبة الذماری قال دخلنا علی ام الدرداء و نحن ایتام فقالت: ابشروا فانی سمعت ابا الدرداء یقول: قال رسول الله ﷺ یشفع الشہید فی سبعین من اهل بيته۔

ج: سنن ابن ماجہ: ابواب الجهاد / باب فضل الشہادة فی سبیل الله / حدیث نمبر ۲۷۹۹
عن المقدم بن معديكر بن رسول الله قال: للشہید عند الله ست خصال: یغفر له فی اول دفعة من دمه، و یرى مقعده من الجنة، و یجار من عذاب القبر، و یامن من الفزع الاکبر، و یحلی حلة الايمان، و یزوج من الحور العین، و یشفع فی سبعین انسانا من اقاربه

د: سنن ابن ماجہ: ابواب الزهد / باب ذکر الشفاعة / حدیث نمبر ۴۳۱۳
عن عثمان ابن عفان قال قال رسول الله ﷺ: یشفع یوم القيامة ثلاثة: الانبياء ثم العلماء ثم الشہداء
ه: جامع ترمذی: ابواب صفة القيامة / باب دخول سبعین الفا بغير حساب و بعض من یشفع له / حدیث نمبر ۲۳۳۷

عن ابی امامة یقول سمعت رسول الله ﷺ یقول: وعدنی ربی ان یدخل الجنة من امتی سبعین الفا لا حساب علیهم ولا عذاب مع کل الف سبعون الفا و ثلاث حثیات من حثیات ربی
و: جامع ترمذی: ابواب صفة القيامة / باب دخول سبعین الفا بغير حساب و بعض من یشفع له / حدیث نمبر ۲۳۳۹

عن الحسن البصری قال: قال رسول الله ﷺ یشفع عثمان بن عفان رضی الله عنه یوم القيامة بمثل ربیعة و مضر۔

والثالث اذا فتح النبي ﷺ باب الشفاعة فهناك ينفع الناس بعضهم بعضا واما ان آيات الوجه الاول عام مخصص بآيات الوجهين وعدم ملكه ﷺ لا ينافي ان يملكه الله تعالى كما وعده واخبر هو ﷺ عنه.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: دیکھو کہ بخبری نے پیغمبر خدا ﷺ کے ڈرانے کو کہ میں اللہ سے تم کو نہیں بچا سکتا کس طرح پر ڈھالا اور اُس کے معنی ٹھہرائے کہ پیغمبر نے اپنے نافع ہونے سے اُن کے واسطے ناامید کر دیا، حالاں کہ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے اور پیغمبر خدا ﷺ کا نافع ہونا اپنے ناتے والوں کو اور ان دونوں کا نافع ہونا ہمارے واسطے ثابت ہے۔ یقیناً اور حدیث اس باب میں متواتر ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کہا رسول اللہ ﷺ سے کہ ابوطالب سے بھی کچھ تم نے کیا کہ وہ تمہاری نگہبانی کرتا تھا اور تمہارے واسطے رنج اٹھاتا تھا؟ فرمایا ہاں! وہ ایک شیشے میں ہے آگ سے اور جو میں نہ ہوتا تو وہ بدتر درجے میں ہوتا دوزخ سے۔ اور علمائے اسلام نے کہا ہے کہ شفاعت موقف کی عام ہے سارے مومن کا فر اگلوں پچھلوں کو اور شفاعت مغفرت کی عام ہے مسلمانوں کو اور شفاعت تخفیف واسطے بعض کافروں کے۔

قاضی نے کہا: معنی حدیث کے ہیں کہ بچاؤ اپنی جانوں کو ایمان لا کر اللہ کے ساتھ ہمیشہ دوزخ میں رہنے کے عذاب سے کفر پر کہ میں نہیں مالک تمہارے لیے اور نہ کر سکتا ہوں تم کو اللہ سے کچھ، اگر ایمان نہ لاؤ گے اللہ پر اور ایسے ہی وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ آل حضرت ﷺ کا نسب اور ناتا ٹوٹ نہیں جانے کا وہ بھی واسطے غیر کافروں کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نہیں ہے واسطے پیغمبر اور ایمان والوں کے کہ مشرکوں کے واسطے استغفار کریں، اگرچہ رشتہ دار ہوں۔

اور قیامت کے دن ایک کو دوسرے کے نفع دینے میں آیتیں حدیثیں تین طرح

آئی ہیں۔ ایک تو مطلق نفع نہ کریں گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے اور فرمایا کہ اُس دن نہ مال نفع کرے گا نہ اولاد اور فرمایا کہ جب صور پھونکیں گے، ناتے نہ رہیں گے اور فرمایا کہ کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔

دوسرے آں حضرت ﷺ کے نفع میں اور اوروں کے نفع نہ کرنے میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہیں مالک ہوں گے شفاعت کے، مگر جس نے لیا ہے اللہ سے عہد اور فرمایا آں حضرت ﷺ نے جو شہید ہوتا ہے قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا، مگر میرا۔ تیسرے نفع کا ہونا ہر مرقی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لائے اور پیچھے آئے اُن کی اولاد ایمان لا کر، اُن کی اولاد کو اُن کے ساتھ ہم نے ملا دیا اور فرمایا داخل ہوں گے جنات عدن میں اور جو بہشت میں داخل ہونے کے لائق ہوگا اُن کے باپ بیٹیاں اولاد سے۔

اور حدیث میں آیا ہے کہ قرآن والے اپنے دس قریبوں کی شفاعت کریں گے کہ سب دوزخ میں جانے کے مستحق ہوں گے اور شہید ستر آدمیوں کی شفاعت کریں گے اور عالم اپنے مرتبوں کے موافق اور متوکل ستر ہزار کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنے آدمیوں کی کہ بھیڑ کے بال سے زائد ہوں گے اور دنیا میں جس نے صالحوں کے ساتھ ایک گھونٹ پانی اور تھوڑی سی خدمت سے احسان کیا ہوگا اُس کا بدلہ کریں گے اور سب کے ملانے کے دو طریق ہیں، ایک تو یہ کہ تفاوت مکانوں اور وقتوں کا ہے۔ پہلا حال صور پھونکنے کے وقت کا ہے اور دوسرا حال حساب اور وزن اعمال کے وقت کا ہے کہ وہاں بھاگے گا آدمی اپنے بھائی اور ماں باپ جو رو اولاد سے اور آں حضرت ﷺ امان میں ہوں گے، جس کی چاہیں گے مدد کریں گے جس طرح چاہیں گے۔ وہاں سب وسیلے تو منقطع ہوں گے مگر وسیلہ آں حضرت کا۔

اور تیسرا جب آں حضرت ﷺ کھول دیں گے دروازہ شفاعت کا وہاں ایک دوسرے کو نفع پہنچائے گا۔

دوسرا طریق یہ ہے کہ پہلی آیتیں یعنی کسی کو کسی کا نفع نہ کرنا عام ہیں کہ خاص کیا گیا ایسے نفع پہنچانا اُن کا کہ کچھلی آیتوں حدیثوں میں ہے اور پیغمبر ﷺ کے مالک نہ ہونے سے یہ نہیں لازم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اُن کو مالک نہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کا وعدہ کیا ہے اور پیغمبر ﷺ نے خردی ہے۔

[شُرک فی العبادۃ]:

قال النجدی:

الفصل الرابع فی رد الاشراک فی العبادۃ.

ترجمہ: کہا نجدی نے: چوتھی فصل شرک فی العبادۃ کے بیان میں ہے۔

قالوا:

فسره فی الفصل الاول بالاعمال النبی خصصها اللہ تعالیٰ لتعظیمہ وهو تشریع جدید کما مر ہناک وذكر اشياء كثيرة منها محرمة ومکروهة کراهیة تحریم او تنزیہ ومباحة و مستحبة و مسنونة ومختلفة فیہا، جعل النجدی کلہا شرکا من غایة الضلال ثم قال فمن فعل نبی او ولی شیئاً منها صار مشرکا و کافرا بنفس هذه الاعمال. ولاخفاء ان هذا القول من النجدی تصریح بالاعتزال والخروج، فان مذهب اهل السنة ان رکن الایمان والكفر هو التصديق والاقرار شرط لاجراء الاحکام فی الدنيا ولا دخل للاعمال فی حقيقة الایمان. والخلاف فی هذا مع المعتزلة والخوارج مشهور والدلائل مذکورة فی کتب العقائد. ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: تفسیر کیا نجدی نے شرک فی العبادت کو پہلی فصل میں ساتھ اُن کاموں کے کہ خاص کیا اللہ تعالیٰ نے اُن کو اپنی تعظیم کے واسطے اور نجدی نے نئی شریعت بنائی، جیسا ہم نے وہاں بیان کیا اور ذکر کریں بہت سی چیزیں کہ بعض اُن میں سے حرام، بعض مکروہ تحریمی یا تنزیہی، بعض مسنون و مستحب، بعض مختلف فیہ، نجدی نے نہایت گم راہی سے سب کو شرک لکھ دیا۔ پھر

کہا کہ جو کوئی نبی ولی سے ان میں کا کوئی کام کرے مشرک و کافر ہو جائے گا صرف ان کاموں کے کرنے سے اور ظاہر ہے کہ نجدی کا یہ لکھنا کھل کر کہہ دینا ہے کہ وہ معتزلی و خارجی ہے، کیوں کہ اہل سنت و جماعت کے مذہب میں رکن ایمان کا تصدیق ہے اور اقرار شرط ہے دنیا میں حکم جاری ہونے کا اور اعمال کو ایمان کی حقیقت میں کچھ دخل نہیں اور اس مسئلے میں خلاف معتزلہ و خوارج کے ساتھ مشہور ہے اور دلیلیں عقائد کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

[سجدہ تہیت کا حکم]:

قال النجدي:

قال الله تعالى:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَمِّ [ہود: ۲۶-۲۵]

وقال الله تعالى:

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [حم السجدة: ۳۷]

فالسجدة ای وضع الجبهة على الارض لغير الله شرك مطلقا۔ ترجمہ: کہا نجدی نے: کہا اللہ تعالیٰ نے اور تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو اُس کی قوم کی طرف کہ میں تم کو ڈرانے والا مبین ہوں یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب سخت سے اور کہا اللہ تعالیٰ نے مت سجدہ کرو سورج چاند کو اور سجدہ کرو اُس اللہ کو جس نے اُن کو پیدا کیا اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ پس سجدہ یعنی متھے کا رکھنا زمین پر غیر اللہ کے واسطے شرک و کفر ہے مطلقاً۔

قالوا:

هذا مخالف لتصريح جمهور اهل السنة فان الكفر سجدة العبادة ای على اعتقاد معبودية المسجود والوہیتہ و سجدة التحية كانت جائزة في الشرائع السابقة وصارت محرمة في

شریعتنا علی الصحیح المختار .

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: یہ جو نجدی نے کہا مخالف ہے اُس کے کہ اہل سنت نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ سجدہ عبادت کو ہے یعنی جس کو سجدہ کرے اسے معبود والہ اعتقاد کرے اور سجدہ تحت اگلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے مذہب صحیح مختار پر۔

فائدہ:

شاہ عبدالعزیز نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے:

پیشانی را بر زمین رسانیدن بدو طریق واقع می شود:

یکے آں کہ برائے حق عبودیت باشد و ایں قسم در جمیع ادیان و ملل برائے غیر خدا حرام و ممنوع است و بیچ گاہ جائز نہ شدہ زیرا کہ از محرّمات عقلی است و محرّمات عقلیہ بہ تبدیل ادیان و ملل متبدل نمیشوند و دلیلش آں کہ ایں نوع تعظیم مشعر بہ غایت تذلل است و غایت تذلل برائے کسے سزاوار است کہ در غایت عظمت باشد و غایت عظمت آں ست کہ ذاتی باشد و عظمت ذاتی خاص بہ حضرت حق است در بیچ مخلوق یافتہ نمی شود

دوم آں کہ برائے تکریم و تحیہ باشد مانند سلام و سرخم کردن و ایں معنی باختلاف رسوم و عادات و تبدل از منہ و اوقات مختلف است، گاہے جائز است و گاہے حرام، در امتہائے سابقہ جائز بود۔ چنانچہ در قصہ حضرت یوسف و اخوان ایشان واقع شدہ کہ خسروالہ سجداد و در شریعت ما ایں طریق ہم فیما بین مخلوقات حرام و ممنوع است بدلیل احادیث متواترہ کہ دریں باب وارد شدہ و وجود فرشتگان برائے حضرت آدم علیہ السلام ہمیں طریق بود زیرا کہ بسبب تعلیم اسما حضرت آدم علیہ السلام را احسانی و تفوقی بر فرشتگان حاصل شدہ بود و از فرشتگان قبل از پیدائش ایشان نسبت بایشان سوء ادبی وقوع یافتہ بود برائے مکافات آں

احسان و کفایت آں بے ادبی ملائکہ راما مور بایں نوع تعظیم و تکریم ساختند - ☆
 اور مآۃ المسائل میں مولوی اسحاق نے بھی سجدہ عبادت کو کفر اور سجدہ تجنیہ کو حرام لکھا ہے - ☆☆
 قال النجدی:

ولا يغتر بسجدة الملائكة لادم و يعقوب ليوسف كما يقوله
 الجهال فانه صار منسوخا كالنكاح مع الاخت.
 ترجمہ: کہا نجدی نے: اور نہ دھوکا کھایا جائے فرشتوں کے سجدہ سے آدم کو اور
 یعقوب کے سجدے سے یوسف کو جیسا کہ جاہل کہتے ہیں، کیوں کہ وہ منسوخ ہو
 گیا جیسے نکاح بہن سے -
 قالوا:

ايها الغوى الغبى! اما تعرف ان النسخ لا يجرى الا فى احكام
 الحلال والحرام ولا يجرى فى الكفر والشرك فانه من
 الخبائث العقلية وهى لا تتبدل بتبدل الاديان فلو كان مطلق
 السجدة كفرا وشركا لم يمكن جوازه فى ملة من الملل فلا بد
 من القول بان تلك السجدة لم تكن سجدة عبادة والقياس
 على النكاح مع الاخت من الجهل الصريح.
 ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے گم راہ بے وقوف! کیا تو نہیں جانتا کہ نسخ
 حلال حرام ہی کے حکموں کو ہوتا ہے، کفر و شرک میں نہیں ہوتا کہ وہ اصل خباثت
 سے ہیں اور اصلی خباثت دینوں کے بدلنے سے بدل نہیں جاتے - سو اگر مطلق
 سجدہ کفر و شرک ہوتا تو کسی ملت میں جائز نہ ہو سکتا تو ضرور ہوا یہ کہنا کہ وہ سجدے
 سجدہ عبادت نہ تھے اور بہن کے ساتھ نکاح پر قیاس کرنا کھلی بے وقوفی ہے -

[مسئلہ قیام تعظیمی اور نداودعا]:

قال النجدی:

☆ تفسیر عزیزی: ص ۲۱-۱۲۰ ☆☆ عبارت یہ ہے: سجدہ کردن غیر خدا را قبر باشد یا غیر قبر حرام و کبیرہ است و اگر
 بجهت عبادت غیر خدا را سجدہ کند موجب کفر و شرک است - دیکھیے: مآۃ مسائل: ص ۵۹

قال الله تعالى:

وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعوا ربى ولا اشرك به احدا [الحج: ٢٠، ١٩، ١٨]

ثبت بهذه الآية ان القيام ادبا شرک و کذا نداء احد و کذا ورد اسم احد فان الله تعالى خصص هذه التعاضيم لنفسه.

ترجمہ: کہا نجدی نے: کہا اللہ تعالیٰ نے اور تحقیق مسجدیں اللہ کے واسطے ہیں، پس مت عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی اور یہ کہ جب کھڑا ہوا بندہ اللہ کا کہ عبادت کرے اُس کو قریب ہے کہ ہو جائیں اُس پر اکٹھے، کہہ کہ میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اُس کا شریک نہیں کرتا۔ نجدی نے کہا اس آیت سے ثابت ہوا کہ ادب سے کھڑا ہونا شرک ہے اور ایسے ہی کسی کا پکارنا اور کسی کے نام کا ورد کرنا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تعظیموں کو اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہے۔

قالوا:

ايها الملعون! كيف تفتري على الله ليس في الآية ذكر القيام الا حكاية عن عبد الله فاين انه خصصه الله تعالى لتعظيمه فكيف يكون شركا على اصطلاحك ايضا اما تعرف الفرق بين ذكر الله تعالى حكاية و تخصيصه له والدعاء بمعنى العبادة على التفسير الصحيح المرفوع من رسول الله ﷺ وكافة المفسرين فكيف ثبت كون النداء شركا ولو فرض بمعنى النداء فباى لفظ ثبت كون اسم احد شركا وما قلت فان الله تعالى خصص هذه التعاضيم لنفسه فهو مجرد الدعوى ولا تعلق للآية بما ادعاه كانه ذكره في السكر.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے ملعون! کیا افترا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر، آیت میں تو ذکر قیام کا عبد اللہ کی حکایت کی طرح پر ہے، یہ آیت میں کہاں ہے کہ اللہ

تعالیٰ نے اُس کو اپنی تعظیم کے واسطے خاص کیا۔ پس تیری اصطلاح پر بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ کیا تو فرق نہیں سمجھتا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو حکایت کیا اور اس میں کہ اُس کو خاص کیا اپنے واسطے اور دعا کے معنی عبادت ہیں صحیح تفسیر میں رسول اللہ سے مروی اور جمہور مفسرین سے۔ پس ندا کا شرک ہونا کہاں سے ثابت ہوا؟ اور اگر مان لیا جائے کہ دعا، ندا کے معنی میں ہے تو کسی کے نام کے ورد کا شرک ہونا کیوں کر ثابت ہوا اور وہ جو تو نے کہا اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ان تعظیموں کو اپنی ذات کے واسطے سو یہ نرا دعویٰ ہے، آیت سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا، نشے والوں کا سا کلام ہے۔

[نبی اکرم ﷺ کے روضے پر حاضری اور دیگر شعائر کے احکام]:

قال النجدي:

قال الله تعالى:

واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق [الحج: ٢٩، ٢٨، ٢٧]

فثبت بهذه الآية ان السفر الى قبر محمد ومشاهده ومساجد آثاره وقبر اى نبى وولى وسائر الاوثان وكذا طوافه وتعظيم حرمه وترك الصيد والتحرز عن قطع الشجر وغيرها شرک اکبر فان الله تعالى خص هذه الامور لذاته وانزل هذه الآية لبيانه.

ترجمہ: کہا بخبری نے: کہا اللہ تعالیٰ نے: اذان دے آدمیوں میں حج کی، آئیں گے تیرے پاس پیادے اور سوار دُلی اوٹنی پردور کی راہ سے کہ آنہنچیں فائدوں کے مکانون میں اور یاد کریں اللہ کا نام مقرر دونوں میں اس پر کہ دیے اللہ نے اُن کو جانور چوپایوں میں سے، سوکھا واس سے اور کھلا و بد حال محتاج کو، پھر چاہیے کہ دور کریں میل اور پوری کریں منیتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔

نجدی نے کہا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سفر کرنا محمد ﷺ کی قبر کی طرف اور ان کے مشاہد اور مساجد آثار کی طرف اور کسی نبی ولی کی قبر اور باقی اوٹان کی طرف اور ایسی ہی اُس کا طواف اور حرم کی تعظیم اور شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا اور اس طرح کے کام شرک ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو اپنی ذات کے واسطے خاص کیا ہے اور اس آیت کو اُس کے بیان کے واسطے نازل کیا۔

قالوا: ايها الشقى الغوى! ليس فى الآية الا ذكر انهم ياتوك رجالا وعلى ضامر والامر بالطواف اُتِعرف كل ذكر و امر تخصيصا وكيف جعلت السفر الى قبر النبى ﷺ الذى ثبت بالا حاديث الصحيحة كونه قربة وسببا بفوز الدرجات العلى ☆ وعمل الصحابة والتابعين و تبع التابعين وسائر صلحاء الامة شركا مثل السفر الى الاوتان لعنة الله عليك ما يحرض عليه النبى ﷺ ويرغب فيه يبين الاجر بل اعظم الاجور عليه وفعله من تيسر له من زمن الصحابة الى هذا الوقت وتحسر من لم يفر عليه تجعله شركا وتعهده مع الاوتان؟ وكيف جعلت الطواف المختلف فى تحريمه و كراهته و اباحت شركا وكيف جعلت تعظيم حرمه الذى صح فيه الاحاديث و اتفق عليه الامة ☆ وان

☆ الف: شعب الايمان: ج ۳ / باب فى المناسك ۲۵ / فضل الحج والعمرة / حديث نمبر ۴۱۵۹

من زار قبرى و جبت له شفاعتى

ب: دارقطنى: كتاب الحج / باب ما جاء فى زيارة قبر النبى ﷺ / حديث نمبر ۲۶۹۵

ج: المعجم الاوسط: باب الالف / باب من اسمه أحمد / حديث نمبر ۲۸۷

من زارنى بعد موتى كان كمن زارنى فى حياتى

و: المعجم الكبير: باب العين / من اسمه عبد الله / ج ۱۲ / ص ۲۹۱ / حديث نمبر ۱۳۱۴۹

من جائنى زائرا لا يعلمه حاجة الا زيارتى كان حقا على ان اكون له شفيعا يوم القيامة -

☆ ديكھيے: صحیح بخاری: کتاب الصلوٰۃ / باب رفع الصوت فى المسجد / حديث نمبر ۴۷۰

اختلفوا فی اجراء حکم الجزاء شرکا و افتريت على الله تعالى
بانه ثبت بهذه الاية و خصصه الله تعالى لنفسه مع عدم ذكره
ايضا في الاية فضلاً عن تخصيص الله تعالى له.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے شقی گم راہ! آیت میں تو یہی ذکر ہے کہ وہ
آئیں گے پیدا دے اور اونٹنی پر اور حکم ہے طواف کا، کیا تو ہر ذکر و حکم کو تخصیص
جانتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک کی طرف سفر کو صحیح حدیثوں سے اُس کا
ثواب اور سبب پہنچنے کا بڑے درجوں پر ثابت ہے اور عمل ہے صحابہ اور تابعین اور
باقی صلحائے امت کا، تو نے کیوں کر شرک ٹھہرایا مثل سفر کے اونٹان کی طرف؟!
(لعنت خدا کی تجھ پر) نبی ﷺ جس چیز پر تاکید فرمائیں اور اُس پر رغبت
دلائیں اور اجر بیان کریں، بلکہ سب اجروں سے بڑا اجر اور صحابہ سے لے کر اس
وقت تک جس کو نصیب ہوا اُس نے کیا اور جس کے نصیب نہ ہوا وہ افسوس میں
رہا تو اے نجدی اس کو شرک کہتا ہے اور اونٹان کے ساتھ گنتا ہے اور طواف کو کہ
اُس کے حرام اور مکروہ و مباح ہونے میں اختلاف ہے تو کیوں کر شرک کہتا ہے
اور رسول اللہ ﷺ کے حرم کی تعظیم کو کہ اس میں حدیث صحیح موجود اور تمام امت کا
اتفاق، اگرچہ جزا کا حکم جاری کرنے میں اختلاف ہے تو کیوں کر شرک کہتا ہے
اور اللہ پر تو نے افترا کیا کہ کہا اس آیت سے ثابت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی
ذات کے واسطے خاص کیا ہے۔ باوجودیکہ آیت میں اس کا ذکر بھی نہیں خاص
کرنے کا تو کیا خیال ہے۔

[کشف ارواح قبور کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ کا موقف]:

فائدہ:

شاہ ولی اللہ نے انتباہ میں لکھا ہے:

ذکر برائے کشف قبور اول چوں بہ مقبرہ در آید دو گانہ را بروح آں بزرگوار ادا کند
اگر سورہ فتح یاد باشد در اول رکعت بخواند و در دوم اخلاص والاد در ہر رکعت سورہ
اخلاص پنج بار بخواند بعدہ قبلہ را پشت دادہ بنشیند و یک بار آیہ الکرسی و بعض سورتہا

بخواند و ختم کند و تکبیر گوید بعدہ ہفت کرت طواف کند و در اں تکبیر بخواند و آغاز از راستا کند بعدہ پایاں رخسارہ نہاد و باید نزدیک روی میت نشیند، بگوید ”یارب“ بست و یک بار بعدہ اول طرف شمال بگوید ”یا روح“ و در دل ضرب کند ”یا روح الروح“، مادامے کہ انشراح یا بدایں بکند ان شاء اللہ تعالیٰ کشف قبور و کشف ارواح حاصل آید۔ ☆

[غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ]:

قال النجدی:

قال اللہ تعالیٰ:

او فسقا اهل به لغير الله [الانعام: ۴۶] المراد ما قيل في حقه انه لنبي او ولي يصير حراما و نجسا مثل الخنزير لا ما ذكر اسم غير الله عند ذبحه فان هذا المعنى تحريف للقرآن مخالف لجمهور المفسرين.

ترجمہ: کہا نجدی نے: کہا اللہ تعالیٰ نے یا فسق کہ اہلال کیا گیا اُس کو واسطے غیر اللہ کے، مراد وہ ہے کہ جس جانور کے حق میں کہا گیا کہ واسطے نبی یا ولی کے ہے وہ جانور حرام اور ناپاک ہو جاتا ہے جیسے سور، نہ یہ کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے کہ یہ معنی قرآن کی تحریف میں مخالف سب مفسرین کے۔

قالوا:

هذا المفترى كذاب صرح جمهور المفسرين بما قرره تحريفا ففى كلامه تحريفان من شاء فليرجع الى اى تفسير من تفاسير اهل السنة صرح الامام على الواحدى قال ابن عباس ماذبح للانصنام و ذكر عليه غير الله وهذا قول جميع المفسرين.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: یہ مفتری جھوٹا ہے، جمہور مفسروں نے تصریح کی اس کی کہ جس کو یہ مفتری تحریف ٹھہراتا ہے اُس کے کلام میں دو تحریفیں ہیں، جو

چاہے جون سی تفسیر کو اہل سنت کی تفسیروں میں سے دیکھ لے۔ بلکہ امام علی واحدی نے صاف لکھ دیا ہے کہ کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے معنی یہ کہ ذبح کیا گیا واسطے بتوں کے اور ذکر کیا گیا اُس پر نام غیر اللہ کا اور یہ قول تمام مفسرین کا ہے۔

[قیام تعظیمی والی روایت کا ادراک]:

قال النجدی:

عن معاوية قال: قال رسول الله ﷺ من سره ان يتمثل له الرجال قياماً فليتبؤ مقعده من النار (رواه الترمذی) ☆

ثبت بهذا الحديث ان القيام متمثلاً بين يدي احد شرک.
ترجمہ: کہا نجدی نے: معاویہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہا کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس کو خوش آئے یہ کہ اس کے لیے آدمی ہاتھ باندھے کھڑے رہیں سو چاہیے کہ اپنی جگہ دوزخ میں بنائے (روایت کیا اس کو ترمذی نے) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کھڑا ہونا کسی کے آگے ہاتھ باندھ کر شرک ہے۔

قالوا:

الوعيد لمن سرّه تمثل الرجال له قياماً فاین فیہ ان القيام شرک اما تعرف الفرق فی القيام والسرور علی ان کلمة فليتبؤ مقعده من النار جاء فی الوعيد علی المعاصی غیر الکفر فی احادیث کثیرة.
ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: وعید اس کو ہے کہ کھڑا ہونا آدمیوں کا اس کے لیے اُسے خوش آئے، حدیث میں یہ کہاں ہے کہ کھڑا ہونا شرک ہے۔ کیا تو نہیں جانتا فرق کھڑے ہونے اور خوش ہونے میں اور یہ کلمہ وعید کا گناہوں پر غیر کفر کے بہت حدیثوں میں آیا ہے۔

[غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ اور قول مولا علی: ایک معارضہ]:

قال النجدی:

و عن ابی الطفیل ان علیا اخرج الصحيفة فیها لعن اللہ من ذبح
 لغير اللہ ☆ معناه: ان تعین الحيوان علی اسم احد غير اللہ شرک
 اکبر ويدخل فيه ما يذبحون عند قدوم القادم ولو بذکر اسم اللہ.
 ترجمہ: کہا بخدی نے: ابی الطفیل سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
 نکالا ایک صحیفہ، اس میں تھا لعنت کی اللہ نے اُس پر کہ ذبح کرے واسطے غیر اللہ
 کے۔ معنی اُس کے یہ ہیں کہ تعین کرنا جانور کا کسی کے نام پر سوائے خدا کے بڑا
 شرک ہے اور داخل ہے اُس میں جو ذبح کرتے ہیں آنے کے وقت اگرچہ اللہ
 کے نام پر۔

قالوا:

القول بان التعيين معنى الذبح جهل عظيم ومخالفة للسواد
 الاعظم وما قال يدخل فيه ما يذبح عند القدوم فمحادثة مع رسول
 اللہ ﷺ سمي ما صح عن رسول اللہ ﷺ شرکا في صحيح
 البخاری ان رسول الله لما قدم المدينة نحر جزورا اوبقرة وفيه
 لما قدم ضرارا امر ببقرة فذبحت فاكلوا منها. ☆☆

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: یہ کہنا کہ تعین ذبح کے معنی میں بڑا جہل ہے اور
 خلاف کرنا ہے سواد اعظم سے اور وہ جو کہا کہ داخل ہے اس میں ذبیحہ وقت قدوم
 کے، سورسول اللہ سے لڑائی ہے جو اس حضرت ﷺ سے بطریق صحیح ثابت ہے
 اُس کو تو نے شرک نام رکھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب آئے
 مدینہ میں ذبح کی اونٹنی یا گائے اور اُسی بخاری میں ہے کہ جب آئے ضرار میں
 حکم کیا یہ کہ گائے [ذبح کی جائے تو] ذبح کی گئی، پس سب نے کھایا اُس سے۔

قالوا:

تم الفصل الرابع:

انظروا! كيف عد اشياء كثيرة من الشرک في العبادة وقال في

☆ صحیح مسلم: کتاب الاضاحی / باب تحریم الذبح لغير اللہ تعالیٰ و لعن فاعله حدیث نمبر ۵۱۲۶

☆ صحیح بخاری: کتاب الجہاد / باب الطعام عند القدوم / حدیث نمبر ۳۰۸۹۔

الفصل الاول اثبت ما ذكرت كلها بالايات والاحاديث في
 الفصول الاتية، ثم انظروا كم منها ذكرها ولو بلا ثبوت وكم لم
 يمر ذكرها على اللسان فضلا عن الاثبات فليات باية دالة ولو
 دلالة بعيدة وحديث ولو ضعيفا يكون فيه ذكر ضرب الخباء له
 والرجعة قهقري له وامثال ذلك فضلا عن تخصيص الله تعالى
 لها لنفسه وليس هذا اوان التفصيل فان الفتنة قد قربت وعرة
 الفرصة ضاقت.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: تمام ہوئی چوتھی فصل، دیکھو کہ فصل اول میں کتنی
 چیزوں کو شمار کیا شرک فی العبادت میں اور کہا کہ اگلی فصلوں میں جو میں نے لکھا
 ہے سب کو ثابت کروں گا آیت وحديث سے۔ اب دیکھو ان میں سے کئی ذکر
 کیے اگرچہ بے ثبوت کے کیے اور کا ذکر بھی زبان پر نہ آیا ثابت کرنا کیسا ہوتا ہے،
 چاہیے کہ لائے کوئی آیت کہ جس سے ثابت ہوا اگرچہ دلالت بعیدہ کر اور حدیث
 اگرچہ ضعیف ہو کہ اُس میں ذکر ہو اس کا کہ اللہ کے واسطے خیمہ کھڑا کرنا چاہیے
 اور اللہ کے واسطے اٹے پاؤں چلنا چاہیے اور مانند اس کے اور یہ بات کہ اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ خیمہ میرے ہی لیے کھڑا کرو اور کے لیے مت کھڑا کرو،
 اُٹے پاؤں میرے ہی لیے چلو اور کے لیے مت چلو، اس کا کیا مذکور ہے اور یہ
 وقت تفصیل سے بیان کرنے کا نہیں ہے کہ فتنہ نزدیک آپہنچا ہے اور میدان
 فرصت کا تنگ ہو گیا ہے۔

[شرک فی العادة]:

قال النجدی:

الفصل الخامس فی رد الاشراک فی العادة.

ترجمہ: کہانجدی نے: پانچویں فصل عادت کے شرک کے رد میں ہے۔

قالوا:

تشریع جدید ما سمعنا قبل ذلک.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: نئی شریعت بنائی ہے پہلے سے ہم نے نہیں سنا۔
[کسی کے نام کی نذر و نیاز اور صدقہ کرنے کا شرعی حکم]:

قال النجدي:

قال الله تعالى:

ان يدعون من دونه الا اننا وان يدعون الا شيطنا مریدا لعنه الله
وقال لا تأخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ضلهم ولا منينهم
ولا مرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا مرنهم فليغيرن خلق الله ومن
يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم
ويمينهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك ماواههم جهنم ولا
يجدون عنها محيصا [النساء: ۱۲۱-۱۱۷]

بين الله تعالى بهذه الاية حال مشرکی زماننا حيث يقول واحد
ياستى خديجة و واحد ياستى فاطمة و واحد ياستى رابعة و واحد
ياستى نفيسه وغير ذلك ونداء هن نداء الشيطان فانه اتخذ
منهم نصيبا مفروضا و اضلهم و يبتكون الاذان اى يجعلونها لهن
ويقولون هذه لفلانة وثبت ان جعل الحيوان وجعل ذبحه وكذا
جعل اى شئ كان نذرا او صدقة لغير الله وكذا التشريك
لغير الله كان يقول نذر الله ورسوله او صدقة الى الله والى
رسوله شرك من اضلال الشيطان والشئ الممجول لغير الله
حرام نجس.

ترجمہ: کہا نجدی نے: کہا اللہ تعالیٰ نے نہیں پکارتے سوائے اللہ کے مگر عورتوں کو
اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، لعنت کی اُس پر اللہ نے اور کہا اُس نے کہ
تحقیق لوں گا میں تیرے بندوں سے حصہ اور گم راہ کروں اُن کو اور خیلوں میں
ڈالوں گا اُن کو، سو کاٹیں گے جانوروں کے کان اور بے شک میں سکھا دوں گا
اُن کو، سو بدل ڈالیں گے اللہ کی خلقت اور جو پکڑے گا شیطانوں کو ولی سوائے

اللہ کے وہ صاف ٹوٹے میں پڑا، وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان اور خیالات میں ڈالتا ہے اور جو وعدہ دیتا ہے سو محض دغا ہے۔ اُن کا ٹھکانا دوزخ میں ہے اور نہ پائیں گے اُس سے بچاؤ۔

نجدی نے کہا: اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس آیت سے ہمارے زمانے کے مشرکوں کا حال کہ کوئی کہتا ہے اے میری سیدہ خدیجہ! اور کوئی کہتا ہے اے میری سیدہ فاطمہ! کوئی یا رابعہ یا نفیسہ اور سوائے اس کے اور ان عورتوں کا پکارنا شیطان کا پکارنا ہے کہ اُس نے لیا ہے اُن میں سے حصہ اور گم راہ کیا ہے اُن کو اور مقرر کرتے ہیں جانوروں کو اُن کے واسطے اور کہتے ہیں کہ یہ واسطے فلانے کے ہے اور ثابت ہوا کہ مقرر کر دینا جانور کا اور مقرر کر دینا اُس کے ذبح کا اور ایسی ہی کسی چیز کا کہ ہونذریا صدقہ واسطے غیر اللہ کے اور ایسے ہی شریک کرنا غیر اللہ کو اس طرح کہ کہے یہ چیز نذر اللہ اور رسول کی ہے یا صدقہ ہے طرف اللہ اور طرف رسول کے شرک ہے شیطان کے گم راہ کرنے سے اور جو چیز کہ مقرر کر دی گئی واسطے غیر خدا کے حرام و نجس ہے۔

قالوا:

انظروا! كيف فسر القرآن برأيه فان التفسير الصحيح الماثور من الصحابة الى هذا الوقت ما يعبدون من دون الله الا الهة فانهم يسمون الهتهم التي كانوا يعبدونها اناثا يقولون انشى بنى فلان، انشى بنى فلان فكيف تكون الاية بيانا لحال من قال ياستى خديجة ولم يعتقدها الها ولا يعبدها وان كان مجرد نداء الانشى مراد الاية وكان شركا من غير دخل اعتقاد الوهيتها وعبادتها فاذا ناديت امك واختك تكون مشركا لان الشرك اذا ثبت يعم الحى والميت وما قال نذرا او صدقة فجرة عظيمة نعم النذر لغير الله حرام حيوانا كان المنذور ام لا

واما الصدقة لغير الله فالكلام فيه سهو وجهل وسفه الم تسمع

مذهب اهل السنة ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغيره
واستدلوا بما روى ان النبي ﷺ ضحى بكبشين أملحين احدهما عن
نفسه والاخر عن امته فمن أقر بوحداية الله وشهد له بالبلاغ جعل
تضحية احدي الشاتين لامته ☆

وعن علي رضي الله عنه ضحى بكبشين وقال احدهما عن علي والاخر
عن رسول الله ﷺ وقال امرني بذلك او اوصاني فلا ادعه ☆☆
الم تسمع ان سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان امي
ماتت فاي الصدقة افضل قال الماء فحفر بئرا قال هذه لام سعد ☆☆☆
الم تسمع ان كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله ﷺ ان من
توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله فقال رسول الله
ﷺ امسك عليك بعض مالك. ☆☆☆☆

ايها النجدي! كيف سميت هذا شركا و تدعى الايمان و تحقيق
النذر على مافي الفقه ان النذر الشرعي اى ايجاب ما ليس بواجب
على نفسه بان يقول لله على كذا او يقول ان قضى الله حاجتي فعلى
كذا مختص بالله تعالى حرام لغيره بان يقول يا فلان ان قضيت
حاجتي فعلى لك كذا فان المؤثر بالحقيقة والمتصرف فى العالم
بالاستقلال ليس الا الله والشئ المنذور الحلال الطاهر فى هذا النذر
باق على حله وطهارته لا يصير حراما و نجسا وان كان النذر حراما
فان هذا النذر الباطل لم ينعقد وليس لقول الناذر المبطل فيه تاثير
وكما يخرج المنذور فى النذر الصحيح من ملك المالك لا

☆ سنن ابن ماجه: ابواب الاضاحى / باب اضاحى رسول الله ﷺ / حديث نمبر ٣١٢٢

☆☆ الف: جامع ترمذى: ابواب الاضاحى / باب ما جاء فى الاضحية عن الميت / حديث نمبر ١٢٩٥

☆☆☆ سنن ابوداؤد: كتاب الزكوة / باب فى فضل سقى الماء / حديث نمبر ١٢٨١

☆☆☆☆ الف: سنن ابوداؤد: كتاب الأيمان / باب من أنذر أن يتصدق بماله / حديث نمبر ٣٣١٤

ب: جامع ترمذى: ابواب تفسير القرآن / باب ومن سورة التوبة / حديث نمبر ٣١٠٢

یخرج فی النذر الباطل بل باق علی ملکہ و یجوز له التصرف فیہ بای وجہ شاء اکل او انفق وهو کسائر مملوکاته و یجوز اخذہ بطریق الصدقة المبتدئة والهدية المنفصلة وان کان النذر لله و ذکر النبی والولی لیبان المصرف او بطریق التوسل بان یقول یا الله ان قضیت حاجتی اتصدق علی خدام قبر فلان النبی او الولی او اطعم الفقراء علی بابہ او یقول یا الله ان قضیت حاجتی ببرکة فلان له کذا ای اهدی ثوابہ له او یقول یا نبی الله یا ولی الله ادع فی قضاء حاجتی من الله ان قضی الله حاجتی اهدی لک ثواب صدقة کذا فالنذر فی هذه الصور کلها جائز

واما ما یقولون هذا نذر النبی هذا نذر الولی فلیس بنذر شرعی ولا داخلا فی النهی و لیس فیہ معنی النذر الشرعی ما یهدی الی الاکابر یقال له فی العرف نذر فهذا الجاهل لا یعرف معانی الالفاظ ولا یمیز بین المعانی اللغویة والشرعیة والعرفیة وتجزء فی الدین ویخترع.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: دیکھو کس طرح تفسیر کیا نجدی نے قرآن کو اپنی رائے سے۔ تفسیر صحیح صحابہ کے وقت سے اب تک یوں مروی ہے کہ نہیں عبادت کرتے سوائے اللہ کے مگر انھوں نے کی کہ مشرکین اپنے الہوں کو جن کی عبادت کرتے تھے انہی یعنی مادہ نام رکھتے تھے، کہتے تھے انہی فلانی قوم کا، انہی فلانی قوم کا یعنی الہ فلانی قوم کا، پس آیہ کریمہ کیوں کر ہو سکتی ہے بیان حال اُس شخص کا کہ کہا اُس نے اے میری سردار خدیجہ کہ نہ اعتقاد کیا اُس شخص نے خدیجہ کو الہ نہ اُس کی عبادت کرتا ہے اور اگر مطلق پکارنا عورتوں کا شرک ہو اور مراد ہو آیت کہ اور اُس کے اعتقاد الوہیۃ اور اُس کی عبادت کو دخل نہ ہو تو جب اپنی ماں بہن کو پکارے چاہیے کہ مشرک ہو جائے، کیوں کہ شرک جب ثابت ہو ازندے مردے سب میں ہوگا۔

اور وہ نجدی نے کہا کہ کسی چیز کا نذر یا صدقہ کرنا غیر خدا کے واسطے شرک ہے سو بڑی

ہٹ دھری ہے۔ ہاں نذر کرنا غیر اللہ کی حرام ہے، لیکن صدقے میں کلام کرنا بڑی بے وقوفی ہے۔

اے نجدی کیا تو نے نہیں سنا اہل سنت کا مذہب ہے کہ آدمی کو جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو مقرر کر دے اور دلیل لائے ہیں کہ آں حضرت ﷺ نے دو مینڈھے ابلق ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے، دوسرا امت کی طرف سے جو اقرار کرے اللہ کی وحدانیت کا۔ اور آں حضرت ﷺ کی پیغمبری کا ایک بکری کا قربانی کرنا اپنی امت کے واسطے مقرر کر دیا۔

اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ دو بکری قربانی کی ایک اپنی طرف سے ایک رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اور کہا کہ مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے حکم کیا ہے یا وصیت کی ہے، میں اُسے نہ چھوڑوں گا۔

کیا تو نے اے نجدی نہیں سنا کہ سعد نے کہا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی، سو کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا پانی کا۔ سعد نے ایک کنواں کھودا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے واسطے ہے۔

اے نجدی! کیا تو نے نہیں سنا کہ کعب بن مالک نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میری توبہ سے یہ ہے کہ الگ ہو جاؤں اپنے مال سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف صدقہ دے کر، سو فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کچھ مال اپنا اپنے پاس رکھ۔

دیکھ اے نجدی اس کو تو نے شرک کہا اور دعویٰ کرتا ہے ایمان کا، نذر کی تحقیق موافق کتب فقہ کے یوں ہے کہ نذر شرعی یعنی واجب کر لینا اپنے اوپر اُس چیز کا جو واجب نہیں ہے اس طرح کہ کہے اللہ کے واسطے میرے اوپر یہ واجب ہے یا کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری حاجت بر لائے تو میرے اوپر یہ واجب یہ نذر خاص ہے اللہ کو۔ دوسرے کی حرام اس طرح کہے کہ یا نبی یا ولی اگر میری حاجت تو بر لائے گا تو میرے اوپر تیرے واسطے یہ ہے، کیوں کہ موثر حقیقی اور عالم میں مستقل تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے دوسرا نہیں۔ اور کھانا وغیرہ نذر کی گئی جو چیز حلال پاک ہے اس نذر سے حلال پاک رہتی ہے، حرام ناپاک نہیں ہو جاتی، اگرچہ نذر حرام ہو۔ اس واسطے کہ یہ نذر

باطل ہے، نذر ہے ہی نہیں اور نذر کرنے والے مبطل کے کہنے سے کچھ تاثیر نہیں ہوتی اور جیسے نذر کی گئی چیز صحیح میں مالک کے ملک سے نکل جاتی ہے، نذر باطل میں نہیں نکلتی، بلکہ اُسی کی ملک رہتی ہے اور اُس کو ہر طرح کا تصرف کھانے کھلانے کا جائز ہے اور سب مملوک چیزوں کے برابر ہے اور نئے صدقے اور جدا ہدیے کے طور پر اوروں کو لینا جائز ہے اور اگر نذر ہو اللہ کی اور نبی ولی کا ذکر واسطے بیان مصرف کے ہے یا بطریق توسل کے ہے اس طرح کہ کہے یا اللہ اگر میری حاجت بر لائے گا تو میں فلا نے نبی یا ولی کے مزار کے خادموں کو یہ دوں گا یا کہے یا اللہ اگر میری حاجت بر لائے گا فلا نے کی برکت سے تو میں فلا نی چیز کا ثواب اُس بزرگ کو پہنچاؤں گا، یا کہے یا نبی اللہ، یا ولی اللہ اللہ سے میری حاجت بر آنے کی دعا کرو، اگر میری حاجت بر لایا تو تم کو فلا نی چیز کا ثواب دوں گا سو ان تینوں صورتوں میں نذر جائز ہے اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز نذر ہے پیغمبر کی یا کسی ولی کی سو یہ نذر شرعی نہیں ہے اور نہ حرام ہونے میں داخل، نہ اس میں نذر شرعی کے جو غیر خدا کو حرام ہے معنی جو چھوٹے آدمی بڑے آدمیوں کو دیتے ہیں عرف میں اُس کو نذر کہتے ہیں۔ یہ نجدی جاہل لفظوں کے معنی نہیں جانتا اور معنی لغوی اور شرعی اور عرفی میں فرق نہیں کر سکتا اور دین میں جرأت کرتا ہے اور نیا دین نکالتا ہے۔

فائدہ:

مولوی رفیع الدین نے ”رسالہ نذور“ میں لکھا ہے:

لفظ نذر کہ اس جا کہ مستعمل می شود نہ بر معنی شرعی است چہ عرف آں ست کہ آں چہ پیش بزرگان می برند نذر و نیاز می گویند آری نذر شرعی قسمے ازاں گا ہے می باشد و حکم آں نذر اس است کہ اگر بہ تحقیق محض برائے اولیا است حرام کہ وارد شدہ لا نذر لغیر اللہ و نیز قضائے حاجت باستقلال از کسے خواستن و اور اما لک نفع و ضرر خود اعتقاد کردن نوعی از شرک است و اگر بصورت است نہ در واقع بر یکے از سہ وجہ مباح است

وجہ اول آں کہ خالص برائے خدائے تعالیٰ است و ایشان مصرف محض اند گویا می گوید

الہی اس مراد حاصل شود نذر تو بخدا مزاراں صالح رسانم

دوم آں کہ ایشان را شفع سازد گویا می گوید یا حضرت در جناب الہی برائے اس مشکل

دعا کنید اگر اس مراد حاصل شود از طرف تو در جناب الہی برائے اس مشکل اس قدر طعام یا نقد رسانم تا ثواب آں بہ شام شود و اس معنی جواز دارد چرا کہ جناب نبوت ﷺ حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ را وصیت فرمودند کہ تا زندہ باشی از طرف من قربانی کردہ باش و سعد بن عبادۃ را فرمود چاہے بنا کن و گو ہذہ لام سعد

سوم آں کہ آں بزرگ را در جناب الہی وسیلہ سازد گویا می گوید الہی ببرکت فلاں بزرگ و بحق عنایات و مہربانی خود کہ برو کہ عمر خود در بندگی و رضا جوئی تو گذرایندہ اگر مشکل من آسان کنی اس قدر مال برائے تو بدہم و ثواب آں نحوہ روح آں بزرگ سازم تا از برو احسان بآں بزرگ خوشنودشوی و اس ہم ہست کہ مذہب خفیہ است

للانسان ان يجعل ثواب نافله لمن شاء. ☆

شاہ ولی اللہ نے ”انفاس العارفین“ نام کتاب میں اپنے والد کے حال میں لکھا ہے:

حضرت ایشاں می فرمودند کہ فرہاد بیگ را مشکلی پیش آمد نذر کرد کہ بار خدا یا کہ اگر اس مشکل بسر آید اس قدر مبلغ بہ حضرت ایشاں ہدیہ دہم آں مشکل من دفع شد و آں از خاطر اورفت بعد چندے اسپ او بیمار شد و نزدیک ہلاک رسید بر سبب اس امر مشرف شدم بدست یکے از خادمان گفتہ فرستادم کہ اس بیماری بسبب عدم وفائے نذر است اگر اسپ خود را می خواہی نذرے را کہ در فلاں محل الزام نمودہ بفرست وے نادم شد و آں نذر فرستاد ہماں ساعت اسپ او شفا یافت - ☆☆

اور بھی اُسی کتاب میں ہے:

اس فقیر از یاران کہ حاضر واقعہ بودند شنیدہ است کہ حضرت ایشاں در قصبہ ڈاسنہ بزیارت مخدوم شیخ اللہ دیہ رفتہ بودند و شب ہنگام بود در اں محل فرمودند مخدوم ضیافت ما می کنند و می گویند کہ چیزے خوردہ روید توقف کردند تا آں کہ اثر مردم منقطع شد و ملال بر یاران غالب آمد آنگاہ زنے بہ آمد طبق برنج و شربینی بر سر دگفت کہ نذر کردہ بودم کہ اگر زوج من بایاد ہماں ساعت اس طعام پختہ بہ نشینندگان در گاہ مخدوم اللہ دیہ رسانم

دریں وقت آمد ایفائے نذر کردم و آرزو کردم کہ کسے آنجا باشند تا تناول کند-☆
اور بھی اسی کتاب میں حضرت میر ابو اعلیٰ کے ذکر میں (کہ ان کے پیروں میں سے تھے) لکھا ہے کہ:

بہ مزار فائض الانوار حضرت خولجہ معین الدین قدس سرہ متوجہ می بودند و از اں جناب
دل ربائے ہایافتند و فیضہا گرفتند استماع افتاد کہ خانگیاں ایثاں بسبب کسلے کہ عارض
میر ابو اعلیٰ شدہ بود ہاں مزار یک روپیہ و یک چادر نیاز فرستادہ بود حضرت امیر را
اطلاع نبود روزے ہاں مزار متوجہ بودند کہ از درون آمد کہ ایں قدر از خانہ شان نیاز
آمدہ است و برائے صحت فرزند شما و خواہش فرزند دیگر التماس کردہ اند و آں ملتس
مبذول است-☆☆

شاہ عبدالعزیز نے ”تحفہ اثنا عشریہ“ میں لکھا ہے:

یعنی امامت کہ در اولاد حضرت امیر باقی ماندہ و یکے مرد دیگرے را وصی آں می ساخت
ہمیں قطبیت ارشاد و منبعیت فیض ولایت بود و لہذا الزام ایں امر کا نہ خلأق از ایہ
اطہار مروی نشدہ بلکہ یاراں چیدہ و مصاحبان برگزیدہ خود را ہاں فیض خاص مشرف می
ساختند و ہر یکے را بقدر استعداد او بایں دولت می نواختند-☆☆☆
اور بعد تھوڑے سے کلام کے لکھا ہے:

و نیز از ایں ست کہ حضرت امیر و ذریۃ طاہرہ اور اطہار امت بر مثال پیران و مرشداں
می پرستند و امور تکوینہ را وابستہ بہ ایثاں می دانند و فاتحہ و درود و صدقات و نذر و منت
بنام ایثاں رائج و معمول گردیدہ چناں چہ با جمیع اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است و نام
شیخین را در ایں مقدمات کسے بر زبان نمی آرد و در فاتحہ و درود و نذر و منت و عرس و مجلس
کسے شریک نمی کند و امور تکوینہ را وابستہ با ایثاں نمی داند گو معتقد کمال و فضیلت ایثاں
باشد بر مثال انبیاء مثل حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت
عیسیٰ علیہ السلام زیرا کہ کمال ایثاں مثل کمال انبیاء یعنی بر کثرت تفصیل است و کمالات
اولیاء ہمہ ناشی از وحدت و جمع و غیبت اند پس اولیاء امرأت ملاحظہ فعل الہی بلکہ صفات

☆ مرجع سابق: ص ۲۵

☆☆ مرجع سابق: ص ۲۱

☆☆☆ تحفہ اثنا عشریہ: ص ۳۳۹

او تعالیٰ می تو انہ کو دوانبیا و وارثاں کمالات ایشاں را غیر از علاقہ عبدیت و رسالت و خارجہ علاقہ دیگر در فہم مردم حاصل نیست و لہذا آنہا را مرآت ملاحظہ او تعالیٰ نمی تواند کرد۔ ☆

قال النجدی:

قال اللہ تعالیٰ:

وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا للہ
بزعمهم وهذا لشرکائنا فما كان لشرکائهم فلا یصل الى اللہ وما
كان للہ فهو یصل الى شرکائهم ساء ما یحکمون [الانعام: ۱۳۷]

ہکذا یفعل مشرک زماننا عربا و عجمافانہم یجعلون شیئاً منها للہ
و شیئاً لنبی و ولی و امام و شریف فیكونون مشرکین بهذه الشنیعة.
ترجمہ: کہا نجدی نے: کہا اللہ تعالیٰ نے اور ٹھہرایا مشرکوں نے اُس سے کہ پیدا کیا کھیتی
اور چوپایوں سے حصہ، پھر کہا کہ یہ اللہ کے واسطے ہے اپنے گمان میں اور یہ ہمارے
شرکیوں کے واسطے۔ پس جو اُن کے شریکوں کا ہے، نہیں پہنچتا اللہ کو اور جو اللہ کا ہے،
اُن کے شریکوں کو پہنچتا ہے۔ برا حکم کرتے ہیں۔

نجدی نے کہا ایسے ہی کرتے ہیں ہمارے زمانے کے مشرک عرب و عجم میں کہ وہ مقرر
کرتے ہیں کچھ اُس سے واسطے اللہ کے اور کچھ واسطے نبی، ولی، امام شریف کے اور
اُس برے کام سے مشرک ہو جاتے ہیں۔

قالوا:

ایہا الجاہل! ختم اللہ علی قلبک لا تشعر بما یخرج من لسانک
فان المشرکین قالوا هذا لشرکائنا والمسلمون یقولون لنبی و ولی
هل القول بالنبی والولی قول بالشرکاء للہ یستلزم الشرک الم
تسمع قول سعد رضی اللہ [عنه] وقول نبی له هذه لام سعد وقول
رسول اللہ ﷺ ان من البر ان تصلى لهما مع صلوتک وان تصوم

لہما مع صومک. ☆

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے جاہل! اللہ نے تیرے دل پر مہر کر دی ہے جو تیری زبان سے نکلتا ہے اس کو بھی تو نہیں سمجھتا؟! مشرکوں نے کہا یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے اور مسلمان کہتے ہیں نبی، ولی کے لیے ہے۔ کیا نبی، ولی کہنا اللہ کے شریک کہنا ہے؟ واسطے سے شرک لازم ہوتا ہے؟ کیا تو نے نہیں سنا سعد صحابی رضی اللہ عنہ کا کہنا یا فرمانا رسول اللہ ﷺ کا سعد سے کہ تو کہہ جیسا بعضے روایتوں میں ہے، یہ کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے واسطے ہے اور فرمانا رسول اللہ ﷺ کا کہ نیکی سے ہے ماں باپ کے ساتھ یہ کہ نماز پڑھے تو واسطے اُن کے اپنی نماز کے ساتھ اور روزہ رکھے تو واسطے اُن کے اپنے روزے کے ساتھ ہے۔

قال النجدی:

قال اللہ تعالیٰ:

قالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون [الانعام: ۱۳۹]

هذا بيان ما عليه الناس في زماننا فانهم يخصصون الآكلين في نذورهم وصدقاتهم ويحجرون بعضا كما لا يطعمون طعام الصدقة للحداد لغير من هو في سلسلة ارادته ويخصصونه لمريديه وما يجعلونه لعيد روس يخصصونه لاولاده ويجعلون بعض الانعام لغير الله ويقولون هذه لمحمد و على وغيرها ولا يذكرون اسم الله عليها ولا يقولون هو الله.

ترجمہ: کہا نجدی نے: کہا اللہ تعالیٰ نے: کہا مشرکوں نے کہ یہ چوپائے اور کھیتی حرام ہے نہ کھائے اُس کو مگر وہ کہ جس کو ہم چاہیں، اپنے گمان میں اور چوپائے ہیں کہ سواری ان پر حرام ہے اور چوپائے ہیں کہ اللہ کا نام اُن پر نہیں ذکر کرتے اللہ پر افترا

ہے، جزا دے گا اُن کو افترا کی۔

نجہری نے کہا: یہ بیان ہے اُس کا کہ ہمارے زمانے کے آدمیوں میں ہے کہ خاص کرتے ہیں کھانے والوں کو اپنی نذر و صدقہ میں اور بعضوں کو نہیں دیتے جیسے کہ حداد کی نیاز کا کھانا سوائے اُن کے مریدوں کے کسی کو نہیں دیتے اور عیدروس کی نیاز سوائے ان کی اولاد کے، اور بعضے چوپائے ٹھہرا دیتے ہیں غیر اللہ کو اور کہتے ہیں یہ محمد کے واسطے ہے، یہ علی کے واسطے اور اللہ کا نام اُس پر نہیں ذکر کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے واسطے ہے۔

قالوا:

يا ايها الجاهل! معنى الآية ان المشركين قالوا هذه اشارة الى ما جعلوه لآلهتهم انعام وحرث حجراى حرام لا يطعمها الا من نشاء يعنى خدم الاوثان والرجال دون النساء وانعام حرمت ظهورها يعنى البحائر و امثالها لا يذكرون اسم الله عليها فى الذبح وانما يذكرون اسماء آلهتهم افتراء عليه بان الله امرهم بذلك سيجزيهم بما كانوا يفترون فكيف يكون بيانا لحال من لم يعتقد الانبياء والاولياء الها ولم يجعل الانعام والحرث لآلهتهم ولم يقولوا ان الله حرمها ويذكرون اسم الله عليها فى الذبح اما تخصيص الآكلين فى النذور وفى الصدقات فباختيار الناذر والمتصدق والصدقة للميت تبليغه وتنفعه ويسر به فاكل محبه ومنتسبيه يكون سببا لمزيد سروره فالتخصيص لهذا السبب او لغيره من غير ان يقال انه حكم الله تعالى لا يدخل فى حكم الآية الم تسمع ما قالت عائشة ما غرت على احد من نساء النبي ﷺ ما غرت على خديجة وما رايتها قط ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح شاة ثم يقطعها اعضاء يبعثها فى صدائق

خدیجہ (اخرجہ الشیخان) ☆

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: معنی آیت کے یہ ہیں کہ مشرکوں نے کہا اُس چیز کو کہ ٹھہرایا انھوں نے اپنے الہوں کے لیے یہ چوپائے اور کھیتی حرام ہے، بتوں کے خادم اور مرد کھائیں، عورتیں نہ کھائیں اور بکیرہ وغیرہ کی پیٹھ حرام ہے اُن پر ذبح میں اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ اپنے الہ کا نام لیتے ہیں، اللہ پر افترا کرتے ہیں کہ اُس نے اُن کو یہ حکم کیا ہے، اللہ اُن کے افترا کی جزا دے گا۔ پھر یہ آیت کیوں کر بیان ہو اُن کے حال کا کہ انبیاء اولیاء کو نہیں جانتے اور چوپایوں کو کھیتی کو واسطے اپنے الہوں کے نہیں ٹھہراتے اور نہیں کہتے کہ اللہ نے اُن کو حرام کیا ہے اور ذبح میں اللہ کا نام لیتے ہیں اور یہ جو کھانے والوں کی تخصیص کرتے ہیں سو وہ تخصیص نذروں اور صدقوں میں نذر کرنے والے کے اور صدقہ کرنے والے کے اختیار میں ہے اور صدقہ میت کو پہنچتا ہے اور اُس کو نفع کرتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ سو اُس کے دوستوں کا اور علاقہ داروں کا کھانا اُس کی زیادہ خوشی کا سبب ہوتا ہے۔ اس سبب سے یا کسی اور سبب سے تخصیص کرنا بے اس کے کہ کہیں کہ اللہ نے حکم کیا ہے آیہ کریمہ کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا جو کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ ﷺ کی بیبیوں میں سے کسی پر مجھے ایسا رشک نہیں آیا جیسا خدیجہ رضی اللہ عنہا پر، میں نے اُن کو دیکھا نہیں مگر رسول اللہ ﷺ ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے اور اکثر تھا کہ ذبح کرتے بکری اور اُس کے بند بند جدا کرتے اور خدیجہ کے صدائق میں بھیج دیتے۔ (بخاری و مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے)

☆ صحیح بخاری: کتاب مناقب الانصار / باب تزویج النبی ﷺ خدیجہ و فضلہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا /

حدیث نمبر ۳۸۱۸

صحیح مسلم: اس میں متعدد طرح سے الگ الگ الفاظ میں یہ روایت موجود ہے، مگر سب سے قریب تر الفاظ یہ ہیں۔

عن عائشة قالت: ما غرت على نساء النبي ﷺ الا على خديجة واني لم ادر कहा قالت: و كان رسول الله ﷺ اذا ذبح الشاة فيقول ارسلا بها الى اصدقاء خديجة قالت فاعضبتني يوم ما فقلت خديجة؟ فقال رسول

الله ﷺ اني قد رزقت حبها۔

ونكحني: کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل خديجة رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حدیث نمبر ۶۲۷۸

فائدہ:

مولوی رفیع الدین نے رسالہ ”نذرمزارات اولیا“ میں لکھا ہے:

قسم دیگر آں کہ حاکم یا زمین دار برائے صلہ و بر باروح میت و بہ نیت خوشنودی و رضائے او بیکے علی التعمین بدہدو یا بطریق سالانہ و فصلانہ بنام آں مقرر سازد و ایں قسم نیز جائز است بنا بر حمل بر آں کہ جناب ﷺ از طعام و لحم نزد صدائق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا می فرستادند۔ ☆

اور بھی مولوی رفیع الدین سے استفتاء اس باب میں ہے:

سوال: تخصیص ماکولات در فاتحہ بزرگان مثل کچھڑا در فاتحہ امام حسین رضی اللہ عنہ و توشہ در فاتحہ شیخ عبدالحق وغیر ذلک وہم چنان تخصیص خوریزگان چہ حکم دارد؟
جواب: فاتحہ و طعام کہ بے شبہ از مستحبات است و تخصیص کہ فعل تخصص است با اختیار اوست کہ باعث منع نمی تواند شد ایں تخصیصات از قسم عرف و عادات اند کہ مصالح خاصہ و مناسبتہ خفیہ ابتداء بہ ظہور آمدہ، رفتہ رفتہ شیوع یافتہ در حق کچھڑہ۔ صاحب در مختار و صاحب قنیہ و دیگر فقہا تصریح نمودہ اند۔
و تخصیص آں حضرت ﷺ و نج جانورو تقسیم گوشت آں را بصدائق خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ بطریق صحیح ثابت است، واللہ اعلم بالصواب۔

[غیر اللہ کی قسم کھانا]:

قال النجدی:

عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللہ ﷺ يقول من حلف بغير اللہ فقد اشرك ☆☆ انظروا كيف صرح النبي بشرك من حلف بغير اللہ فكيف نقول بايمان من يقول بابي وامی وابيه وبالنبي والولي فالحالف لهم مشرك كالحالف باللات والعزى.
ترجمہ: کہا نجدی نے: ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا: میں نے سنا رسول اللہ ﷺ کہتے تھے جو قسم کھائے غیر اللہ کی سو مشرک ہو گیا۔

☆ رسالہ نذرمزارات اولیا: ص ۷

☆ سنن ابی داؤد: کتاب الايمان والنذور / باب كراهية الحلف بالآباء / حديث نمبر ۳۲۵۱

نجدی نے کہا دیکھو کیسے کھل کر کہہ دیا نبی نے کہ قسم کھانے والا غیر اللہ کے مشرک ہے، پھر ہم کیوں کر کہیں مومن اُس کو کہ قسم کھاتا ہے اپنے ماں باپ کی یا دوسرے کے باپ کی اور نبی ولی کی، سو اُن کی قسم کھانے والا مشرک ہے، جیسے قسم کھانے والا لات وعزی کی۔

قالوا:

ايها الملعون! كيف لا تقول وقد قال النبي ﷺ افلح وابيه و
معنى الحديث من حلف لغير الله على اعتقاده الغير الها وفي
المسئلة تفصيل ان حلف لغير على الاعتقاد يكفر و على الود
ليس بكفر ولكن لا يخلو عن المعصية وعلى العادة لا كفر ولا
معصية وقد خرج من بعض الصحابة بحضرته ﷺ ولم ينكر
عليه.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے ملعون! تو کیوں کر باپ کی قسم کھانے والے کو
مومن نہ کہے گا؟ آں حضرت ﷺ کے کلام میں باپ کی قسم موجود ہے اور
حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جو قسم کھائے غیر اللہ کی اُس غیر کوالہ اعتقاد کر کر اور مسئلہ
میں تفصیل ہے۔ اگر قسم کھائے غیر کوالہ اعتقاد کر کر وہ کفر ہے اور دوسری کی راہ سے
غیر کی قسم کھائے سو کفر نہیں، لیکن گناہ سے خالی نہیں ہے اور بطریق عادت کے نہ
کفر ہے نہ گناہ ہے اور بعضے یاروں کی زبان سے آں حضرت ﷺ کے روبرو قسم
غیر کی نکلی اور آں حضرت ﷺ نے انکار نہیں کیا۔

[توسل، استعانت اور شفاعت]:

قال النجدی:

عن جبیر بن مطعم اتی رسول اللہ اعرابی فقال جهدت الانفس
وضاعت العیال ونهکت الاموال فاستسق اللہ لنا فانا نستشفع
بک علی اللہ ونستشفع باللہ علیک فقال النبی سبحان اللہ
سبحان اللہ حتی عرف ذلک فی وجوه اصحابه فقال ويحك

انه لا يستشفع باللّٰه على احد شان اللّٰه اعظم من ذلك ويحك
 اتدري ما اللّٰه ان عرشه على سماواته هكذا وقال باصابعه مثل
 القبة عليه وانه لياط اطيطه الرحل بالراكب (اخرجه ابوداؤد) ☆
 انظروا! كيف تغير حال النبی باستماع قول الاعرابی انا
 نستشفع باللّٰه علیک ولا یبالی مشرکوا زماننا من شرکیاتهم
 وکفریاتهم ویقولون یا محمد! اغثنی للّٰه ، یا علی! ادرکنی للّٰه ، یا
 عبدالقادر اعطنی للّٰه .

ترجمہ: کہا نجدی نے: جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی
 پیغمبر خدا ﷺ کے پاس آیا اور کہا کہ سختی میں پڑ گئیں جانیں اور بھوکے ہیں لڑکے
 بالے اور ہلاک ہوئے مال، سو مینہ مانگو اللہ سے ہمارے لیے، کیوں کہ ہم تم کو
 شفیع لاتے ہیں اللہ کے آگے اور اللہ کو شفیع لاتے ہیں تمہارے آگے۔ پیغمبر خدا
 ﷺ نے فرمایا اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، یہاں تک کہ اثر اُس کا
 آں حضرت ﷺ کے یاروں کے چہروں میں معلوم ہوا۔ پھر فرمایا کہ کیا بے
 وقوف ہے تو، اللہ کو کسی کے آگے شفیع نہیں لاتے، اللہ کی شان بہت بڑی ہے، تو
 اللہ کو جانتا ہے کہ کیا ہے، تحقیق اللہ کا عرش آسمانوں پر ہے۔ اس طرح بتلایا اپنی
 اُگلیوں سے کہ گنبد کی طرح ہے اور چڑ چڑ بولتا ہے جیسے اونٹ کا پالان سواری
 سے۔ (روایت کیا اس حدیث کو ابوداؤد نے)

دیکھو کہ کیسے متغیر ہو گیا حال پیغمبر کا اعرابی کی بات سے کہ اُس نے کہا ہم اللہ کو شفیع
 لاتے ہیں تمہارے آگے اور ہمارے زمانے کے مشرک اپنے شرکیات و کفریات
 سے نہیں ڈرتے اور کہتے ہیں اے محمد! اللہ کے واسطے میری فریاد رسی کرو، اے
 علی! اللہ کے واسطے میری خبر لے لو! اے عبدالقادر اللہ کے واسطے کچھ مجھے دو۔

قالوا:

الم تسمع قوله ﷺ من احب للّٰه و ابغض للّٰه واعطى للّٰه ومنع

لله فقد استكمل الايمان ☆

وقوله ﷺ من استعاذ بالله فاعيدوه ومن سأل بالله فاعطوه ☆☆

الا ترى الفرق بين نستشفع بالله عليك وبين اعطى لله.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: کیا تو نے نہیں سنا رسول اللہ ﷺ کا فرمانا کہ جو دعوتی کرے اللہ کے واسطے اور بغض کرے اللہ کے واسطے اور عطا کرے اللہ کے واسطے اور منع کرے اللہ کے واسطے، اُس نے پورا کیا ایمان اور ارشاد آں حضرت ﷺ کا کہ جو پناہ مانگے اللہ کی اُسے پناہ دو اور جو سوال کرے اللہ کے واسطے اُسے دو۔ اے نجدی! کیا تو فرق نہیں سمجھتا اس کہنے میں کہ ہم اللہ کو شفع لائے تیرے آگے اور اس کہنے میں کہ کچھ دے ہم کو اللہ کے واسطے۔ حال یہ کہ فرق بہت کھلا ہے پہلی بات پر خفا ہونے اور دوسری بات خود آں حضرت ﷺ نے فرمائی۔ پس نجدی بے دین، بے عقل نے دوسرے کو پہلے میں ملادیا۔

[متعینہ مقامات پر نذر و نیاز کرنا]:

قال النجدی:

عن ثابت بن الضحاک قال نذر رجل علی عهد رسول اللہ ان ینحر ابلا ببوانة فاتی رسول اللہ ﷺ فاخبره فقال رسول اللہ: هل کان فیہ وثن من اوثان الجاهلیة تعبد؟ قالوا لا، قال فهل کان فیہا عید من اعیادہم؟ قالوا لا، فقال رسول اللہ ﷺ اوف بنذرک فانہ لا وفاء لنذر فی معصیة اللہ. (اخرجه ابوداؤد) ☆☆☆

فثبت بهذا الحدیث ان النذر الصحیح الذی هو لله یتصر بتعین المكان معصیة وشرکاً.

ترجمہ: کہا نجدی نے: ثابت بن ضحاک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نذر کر رسول اللہ ﷺ کے وقت میں کہ ذبح کرے اونٹ ایک جگہ میں کہ اُس کا نام

☆ سنن ابی داؤد: کتاب السنۃ/باب الدلیل علی زیادۃ الایمان و نقصانہ/ حدیث نمبر ۲۶۸۱

☆☆ سنن ابی داؤد: کتاب الزکوۃ/باب عطیۃ من سأل باللہ عزو جل/ حدیث نمبر ۱۶۷۲

☆☆☆ سنن ابی داؤد: کتاب الایمان/باب ما یؤمر بہ من وفاء النذر/ حدیث نمبر ۳۳۱۳

ہوا نہ تھا پھر آیا رسول اللہ ﷺ کے پاس اور آپ کو خبر دی، فرمایا کہ کیا تھا اُس میں کوئی بت کفر کے وقت کا کہ پوجا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، فرمایا کہ وہاں کوئی میلہ کافروں کا تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں، فرمایا رسول اللہ ﷺ نے تو اپنی نذر پوری کر، کیوں کہ وہ نذر پوری کرنا نہ چاہیے کہ اللہ کی معصیت میں ہو۔ (روایت کیا اس حدیث کو ابو داؤد نے) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحیح نذر جو اللہ کے واسطے ہوم کاں کے مقرر کرنے سے معصیت و شرک ہو جاتی ہے۔

قالوا:

ایہا الاعمی! کیف تقول وتذكر قوله ﷺ اوف بنذرک وقد جاء بطریق آخر ان امرأة قالت يا رسول الله انی نذرت ان اضرب علی راسک الدف قال اوفی بنذرک قالت نذرت ان اذبح بمکان کذا وکذا یذبح فیہ اهل الجاهلیة قال هل کان بذلک وثن من اوثنان الجاهلیة تعبد قالت لا قال هل کان فیہ عید من اعیادهم قالت لا قال اوفی بنذرک. ☆

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے اندھے! تو کیوں کر کہتا ہے کہ نذر صحیح مکان کے تقرر کرنے سے گناہ و شرک ہو جاتی ہے، باوجودیکہ خود ہی ذکر کرتا جاتا ہے فرمانا رسول اللہ ﷺ کا کہ اپنی نذر پوری کر اور تحقیق دوسری روایت میں آیا ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے نذر کی ہے کہ آپ کے سر پر دف بجاؤں، آں حضرت ﷺ نے فرمایا اپنی نذر پوری کر، اُس نے کہا کہ میں

☆ مکمل روایت یوں ہے: الف: عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة أتت النبی ﷺ فقالت يا رسول الله انی نذرت ان اضرب علی رأسک بالدف قال اوفی بنذرک۔ قالت انی نذرت ان اذبح بمکان کذا کذا مکان کان یذبح فیہ اهل الجاهلیة قال لصنم؟ قالت لا قال: لوثن؟ قالت لا قال اوفی بنذرک ب: عن ثابت بن الضحاک قال نذر رجل علی عهد النبی ﷺ ان ینحر ابلا ببوانة فأثنی النبی ﷺ فقال انی نذرت ان انحر ابلا ببوانة۔ فقال النبی ﷺ هل کان فیہا وثن من اوثنان من الجاهلیة یعبد؟ قالوا لا قال هل کان فیہا عید من اعیادهم؟ قالوا لا قال النبی ﷺ اوف بنذرک فانه لا وفاء لنذر فی معصیة الله ولا فیما لا یملک ابن آدم۔ سنن ابوداؤد: کتاب الایمان/باب ما یؤمر به من وفاء النذور/ حدیث نمبر ۳۳۱۲-۳۳۱۳

نے نذر کی ہے کہ فلاں مکان میں جہاں اگلے کافر ذبح کیا کرتے تھے وہاں جانور ذبح کروں، آپ نے پوچھا کہ وہاں کوئی بت ہے کافروں کا کہ پوجا کیا جاتا ہے؟ عورت نے کہا نہیں، فرمایا کہ وہاں کوئی کافروں کا میلہ ہے؟ عورت نے کہا نہیں، آں حضرت ﷺ نے فرمایا تو اپنی نذر پوری کر۔

[حیاتِ انبیاء]:

قال النجدی:

عن قیس بن سعد قال اتیت الحیرة فرایتهم یسجدون لمرزبان لهم فقلت یا رسول اللہ انت احق ان یسجد له فقال لی ارأیت لو مررت بقبری اکت تسجد له؟ فقلت له لا فقال لا تفعلوا (اخرجه البوداؤد) ☆

انظروا! اعتذر النبی ﷺ یمنع السجود بكونه رمة فی قبره. ترجمہ: کہا نجدی نے: قیس بن سعد نے کہا کہ میں شہر حیرہ میں گیا وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ بہت لائق اس کے ہیں کہ سجدہ کیا جائے آپ کو۔ فرمایا مجھ کو کیا دیکھتا ہے تو اگر میری قبر پر گزرے کیا سجدہ کرے اُس کو؟ میں نے کہا نہیں، فرمایا مت کرو۔ روایت کیا اس حدیث کو البوداؤد نے دیکھو عذر کیا پیغمبر ﷺ نے سجدے کے منع سے اپنی مٹی ہو جانے کر قبر میں۔

فائدہ:

صاحب تقویۃ الایمان نے اس مطلب کو اس طرح ادا کیا:

یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ ☆☆

قالوا:

ایہا الملعون! کیف عبرت عن لفظ قبری بكونه رمة فی قبره و
افتسرت علی رسول اللہ ﷺ و کیفا جرأت علیہ الم تسمع ما

☆ سنن البوداؤد: کتاب النکاح / باب فی حق زوج علی المرأة / حدیث نمبر ۲۱۴

☆ تقویۃ الایمان: ۵۰

قال رسول الله ﷺ ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد
الانبياء. ونبي الله حي يرزق ☆

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے ملعون! کیوں کرتو نے میری قبر کے معنی کہے
کہ میں مٹی ہو جانے والا ہوں اور پیغمبر خدا ﷺ پر افترا کیا اور کیوں کر جرأت کی
اُس پر۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے بے شک اللہ نے حرام کیا
زمین پر یہ کہ کھائے پیغمبروں کے بدنوں کو اور پیغمبر اللہ کے زندہ ہیں اور رزق
دیے جاتے ہیں۔

[کسی کو اپنا بندہ یا مولا کہنا]:

قال النجدي:

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لا يقولن احدكم عبدى
وامتنى كلکم عباد الله وکل نساء کم امة الله ولا يقل العبد
لسيده مولائى فان مولا کم الله ☆☆

انظرو! كيف نهى النبى من ان يقول احد لمملوك احد انه
عبدہ فكيف حال المشركين الكاذبين الذين يسمون ابناہم
عبدالرسول وعبدالنبى.

ترجمہ: کہا نجدی نے: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا رسول اللہ ﷺ
نے ہرگز نہ کہے کوئی تم میں سے میرا عبد! میرے بندے! تم سب اللہ کے
بندے ہو اور عورتیں تمہاری اللہ کی بندی ہیں اور غلام اپنے مالک کو نہ کہے میرا
مولا کہ مولا سب کا اللہ ہے۔

نجدی نے کہا: دیکھو کیسے منع کیا پیغمبر نے اس بات سے کہ کوئی کسی کے مملوک کو
کہے کہ اُس کا عبد ہے، سو پھر کیا حال ہے جھوٹے مشرکوں کا کہ اپنے بیٹوں کا
عبدالرسول عبدالنبی نام رکھتے ہیں۔

☆ سنن ابن ماجہ: ابواب الجنائز، باب ذکر وفاته و دفنه ﷺ / حدیث نمبر ۱۳۶

☆ سنن ابی داؤد: کتاب الادب / باب لا يقول المملوك ربى وربتى / حدیث ۳۹۷۵

قالوا:

کیف تفتري على رسول الله ﷺ وتقول نهى من يقول احد
لمملوك احد انه عبده اما تعرف الفرق بين ما قلت وبين ما قال
النبي ﷺ لا يقولن احدكم عبدى فانه من باب تعليم التهذيب لا
من التحريم والتشريع. الا تعلم ان اطلاق العبد والامة شائع
فى الكتاب والسنة؟

ايها الملعون! لا تعلم معانى الالفاظ ولا المحاورات ولا
الحقيقة والمجاز وتقول ما تقول. اسمع قد سمي رسول الله
ﷺ محب الدرهم و الدينار عبد الدرهم وعبد الدينار ☆
ويقال لمن احسن عليه احد انه عبده. الم تسمع الانسان عبد
الاحسان ويقال لمحكوم انه عبد عصاه.
ايها الشقى! كيف سميت فى خطبة صحيفتك هذه اباك
بالمولى وكيف خرجت من الشرك.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے نجدی! کیسا افترا کرتا ہے تو پیغمبر خدا ﷺ پر
اور کہتا ہے کہ منع کیا پیغمبر نے اس سے کہ کوئی کسی کے مملوک کو کہے کہ اُس کا بندہ
ہے۔ کیا تو فرق نہیں سمجھتا اس میں جو تو نے پیغمبر پر افترا کیا اور اُس میں جو پیغمبر
ﷺ نے فرمایا کہ کوئی عبدی نہ کہے، یعنی میرا بندہ، یہ اُس میں کہاں ہے کہ کوئی
کسی کے مملوک کو نہ کہے کہ اُس کا بندہ ہے؟ پیغمبر خدا ﷺ نے تہذیب اخلاق
کی بات تعلیم فرمائی کہ مالک اپنے غلام کو یوں نہ کہا کرے، میرا غلام، میرا غلام،
میری باندی، میری باندی کہ یہ بدخلقی ہے نہ یہ کہ حرام و شرک ہے۔ کیا تو نہیں
جانتا کہ عبد و امۃ کا استعمال کتاب و سنت میں بھرا ہوا ہے؟

اے ملعون! نہ تو لفظوں کے معنی جانتا ہے نہ محاورے، نہ حقیقت و مجاز اور جو چاہتا

☆ جامع ترمذی: ابواب الزہد/ باب ما جاء فى عبد الدينار و عبد الدرهم/ حدیث نمبر ۲۳۷۵

حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ: لعن عبد الدينار، لعن عبد الدرهم

ہے بکتا ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ پیغمبر خدا ﷺ نے درہم و دینار کے دوست کو عبدالدرہم، عبدالدینار نام رکھا اور جس پر کوئی احسان کرتا ہے اس کو محاورے میں کہتے ہیں اُس کا بندہ ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا مثل مشہور کہ آدمی بندہ احسان کا ہے اور محکوم کہتے ہیں کہ اُس کے عصا کا بندہ ہے۔ اے شقی! اسی رسالے کے خطبے میں اپنے باپ کو کس طرح تو نے مولیٰ کہا اور تو شرک سے کس طرح بچا۔

قال النجدی:

عن مطرف بن عبد اللہ قال انطلقت فی وفد بنی عامر الی رسول اللہ ﷺ فقلنا انت سیدنا فقال السید هو اللہ فقلنا افضلنا فضلا واعظمنا طولا فقال قولوا قولکم او بعض قولکم ولا یسخر منکم الشیطان. ☆

ترجمہ: کہنا نجدی نے: مطرف نے نقل کیا کہ میں بنی عامر کے ایلیچوں کے ساتھ پیغمبر کے پاس آیا، ہم نے کہا کہ تم سردار ہو ہمارے، فرمایا کہ سردار اللہ ہے، پھر کہا ہم نے کہ بڑے ہو ہمارے بزرگی میں اور بڑے ہو مرتبے میں، فرمایا کہ یہ کہو یا اس کا تھوڑا اور شیطان تم سے سخریہ نہ کرے۔

فائدہ:

مولوی اسماعیل نے تقویۃ الایمان میں اس حدیث کے بعد ظاہر اُس ضرورت سے کہ اُن کے پیر بنائے ہوئے سید احمد صاحب مشہور تھے لکھا ہے کہ:

سردار کے لفظ کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود مالک و مختار ہو اور کسی کا محکوم نہ ہو اس معنی کر اللہ کے سوا کوئی سردار نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اوروں سے امتیاز رکھتا ہو اس معنی کر ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے، ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا، ہر بزرگ اپنے مریدوں کا، ہر عالم اپنے شاگردوں کا۔ ☆☆

یہ خلاصہ ہے تقویۃ الایمان کا، اگرچہ سید احمد کا سید صاحب ہونا بن گیا مگر سارے اور جھوٹے دعوے اس توجیہ سے گڑ گئے۔ کیا عبد کے دو معنی نہیں ہے؟ اگر سچے ہیں تو کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ایک

☆ سنن ابی داؤد: کتاب الادب / باب فی کراہیۃ التماذح / حدیث نمبر ۴۸۰۶

☆ تقویۃ الایمان: ص ۶

معنی کر درست ایک معنی کرنا درست -

شاہ ولی اللہ نے انfas العارفين میں شیخ احمد قشاشی کے حال میں لکھا ہے:
شیخ احمد قشاشی وے پسر محمد بن یونس القشاشی الملقب بہ عبد النبی ابن الشیخ احمد
الدجانی از اں جاست، بسیار بزرگ بود شیخ عبد الوہاب در طبقہ ترجمہ وے نوشتہ و
شیخ یونس را عبد النبی از اں گویند کہ مردمان را بہر دگر فتنی تا در مسجد نشیند و ہر نبی ﷺ
صلوات فرستند - ☆

قالوا:

هذا راجع الى الخصوص فان اطلاق السيد على غير الله في
القرآن والحديث كثير.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: یہ رجوع کرتا ہے طرف خصوص کے یعنی ایک معنی
خاص کرمع فرمایا یا اس قوم خاص کرمع فرمایا، کیوں کہ سوا اللہ کو سید بولنا قرآن و
حدیث میں بہت ہے -

[ملائکہ کس جگہ نہیں آتے؟]:

قال النجدي:

عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ ان البيت الذي فيه الصور
لا تدخله الملائكة (اخرجه البخاري) ☆☆
ترجمہ: کہا نجدی نے: عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کہا کہ جس گھر
میں صورتیں ہوتی ہیں اس میں فرشتے نہیں جاتے -

قالوا:

من جهة الحرمة لا من جهة الشرك فان الملك لا يدخل بيتاً فيه
كلب! ☆☆☆

☆ انfas العارفين: ص ۱۷۹

☆☆ صحیح بخاری: کتاب البیوع ☆ / باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء / حدیث نمبر ۲۱۰۵

☆☆☆ صحیح بخاری: کتاب اللباس / باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة / حدیث نمبر ۵۹۶۰

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: یہ حرام ہونے کی جہت سے ہے نہ شرک کی راہ سے، کیوں کہ فرشتہ اُس گھر میں بھی نہیں جاتا کہ جس میں کتا ہوتا ہے۔

[شان شاہ رسلاں]:

قال النجدی:

عن عمر قال قال رسول الله لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فانما انا عبده ورسوله (اخرجا البخاري ومسلم) ☆
وعن انس قال قال رسول الله اني لا اريد ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلنيها الله تعالى انا محمد بن عبد الله عبده ورسوله
ثبت بهذا الحديث منع مدح محمد بغير لفظ عبد الله ورسوله
فكيف مشركوا زماننا يبالغون في مدحه نظما ونثرا بل ادون من محمد ولا يبالون الشرک.

ترجمہ: کہا نجدی نے: عمر نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے کہا کہ حد سے مت بڑھاؤ مجھ کو جیسا بڑھایا نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم کو، نہیں ہوں میں مگر اللہ کا بندہ اور اُس کا رسول۔ (بخاری و مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا) اور انس سے ہے کہ کہا پیغمبر نے میں نہیں چاہتا کہ بلند کرو تم مجھ کو میرے اُس مرتبے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا ہے، میں محمد بن عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اُس کا رسول۔

نجدی نے کہا کہ ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ محمد ﷺ کی مدح سوائے لفظ عبد اللہ اور رسول اللہ کے منع ہے، پھر کیا حال ہے ہمارے زمانے کے مشرکوں کا کہ محمد کی مدح میں مبالغہ کرتے ہیں نظم و نثر میں، بلکہ محمد سے کم لوگوں کی اور شرک سے نہیں ڈرتے۔

قالوا:

ايها الغوى! هل رأيت احدا قال لمحمد ﷺ من مادحه انه ابن الله حتى سميتهم مشركين والنهي انما هو عن الرفع فوق منزلته

وكل ما قيل في مدحه ﷺ لا يؤدي من منزلته شيئاً فكيف الرفع؟
 لكن لا تعرف ايها الملعون منزلته ﷺ ولا معنى اللفظين اللذين
 حكمت بالقصر عليها اعني عبده ورسوله ولو عرفت لما جعلت
 مدحه شر كما شيء من معنى عبده ما قال الله تعالى 'اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ
 لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ' اِلَّا مَنْ اَتْبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ [الحجر: ٢٢] وقال الله
 تعالى: فَاَدْخُلْنِيْ فِيْ عِبْدِيْ. وَاَدْخُلْنِيْ جَنَّتِيْ [الفجر: ٢٩-٣٠] ومرتبة
 الرسالة تشتمل سائر كمالات الانسان حتى خلافة الرحمن.

ترجمہ: کہا علمائے اسلام نے: اے گم راہ! دیکھا کہ کسی نے مدح میں آں حضرت
 ﷺ کو ابن اللہ کہا کہ تو نے مداحوں کو مشرک کہا؟! اور آں حضرت ﷺ نے
 اپنے مرتبے سے اوپر بڑھانے کو منع فرمایا ہے اور جو کچھ کہ آں حضرت ﷺ کی
 مدح میں کہا گیا ہے آپ کے مرتبے کا بیان کچھ ادا نہیں ہوا، مرتبے سے
 بڑھانے کا تو کیا مذکور ہے۔ اے ملعون! تو آں حضرت ﷺ کا مرتبہ نہیں جانتا
 اور اُن دونوں لفظوں کے کہ جن پر تو نے حکم قصر کرنے کا کیا یعنی عبده ورسوله، اُن
 کے معنی بھی نہیں جانتا، اگر جانتا تو مدح کو شرک نہ کہتا۔ عبده کے معنی سے تھوڑا
 اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان سے کہ تجھ کو میرے بندوں پر غلبہ نہیں
 ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ سے کہ داخل ہو میرے بندوں میں۔
 حاصل یہ کہ خصوصیت اللہ کے بندے ہونے کی بہت بڑا مرتبہ ہے، عام بندہ
 ہونے سے جدا، سب ادنیٰ کافر مسلمان اللہ کے بندے ہیں اور وہ جو خاص اللہ کا
 بندہ ہوتا ہے وہ اور کچھ ہے کہ عوام میں نہیں ہے اور مرتبہ رسالت کا سارے
 کمالات انسان کو شامل ہے، یہاں تک کہ اللہ کی خلافت کو۔

[بحث کا اختتام]:

قال النجدی:

هذا اخر ما اردنا في باب الشرك ههنا وفيه كفاية ومن شاء
 زيادة تفصيل فليراجع الى كتابنا الكبير والفصول ورسائل
 مفردة في مسألة لاهل ملتنا من الموحدين وكل ما ذكرنا من

افراد الاقسام الاربعة شرک اکبر یجب النهی عنه والقتال علیه
 حلا و حرما کما قاتل محمد اهل مکة فان مشرکی زمانه کانوا
 اخف شرکا من مومنی هذا الزمان لان اولئک کانوا یخلصون
 اللہ فی الشدائد وهؤلاء یدعون نبیهم ومشائخهم فی الشدائد
 ولا یغتر بشیوع اقام الشرک فی الحجاز فان اصل الشرک
 کان فی آبائهم فرجعوا الی دین آبائهم کما نص علیه النبی ﷺ
 فی حدیث مسلم عن عائشة واما سائر المعاصی فیجب فیها
 اجراء الحدود والتعذیرات کما ورد فی الشرع خلا البدعات
 فانها تبع للشرک الاکبر ویتلو هذا الباب باب البدعة.

ترجمہ: کہا نجدی نے: یہ آخر اُس کا ہے کہ ہم لائے باب شرک میں اس جگہ اور
 اس میں کفایت ہے اور جو چاہے زیادہ تفصیل سودیکھے بڑی کتاب التوحید کو اور
 کتاب فصول التوحید کو اور ایک ایک مسئلہ میں جو جدا جدا رسالے ہیں ہماری
 ملت کے موحدین کے اور جو ہم نے ذکر کیا چاروں قسم شرک کے فردوں کا سب
 شرک اکبر ہے۔ منع کرنا اُس سے واجب ہے اور قتال کرنا اس پر حل و حرم میں
 جیسے قتال کیا محمد ﷺ نے اہل مکہ سے، کیوں کہ محمد ﷺ کے زمانے کے مشرک
 شرک میں ہلکے تھے اس زمانے کے مومنوں سے کہ وہ نختیوں میں اللہ سے
 اخلاص کرتے تھے اور یہ لوگ نختیوں میں اپنے پیغمبر و پیروں کو پکارتے ہیں اور
 حجاز میں جو شرک کے اقسام پھیل رہے ہیں اس سے دھوکا نہ کھایا چاہیے،
 کیوں کہ اصل شرک اُن کے باپوں میں تھا، سو انھوں نے اپنے باپوں کے دین
 کی طرف رجوع کیا جیسا کہ پیغمبر نے صاف کہہ دیا ہے مسلم کی حدیث میں
 عائشہ سے اور باقی گناہوں میں حد اور تعزیر جاری کرنا واجب ہے جیسا شرع میں
 آیا ہے، سوائے بدعتوں کے کہ وہ شرک کے تابع ہیں اور اس باب کے نیچے آتی
 ہے باب بدعت کی۔

تم النظر الى الباب الاول وحان العصر وقامت الصلوة فقاموا والنقش لاحمد الباعلوى واللفظ اكثره للشيخ عمر عبدالرسول وعقيل بن يحيى العلوى والبعض للشيخ عبدالملك وحسين المغربي ولما فرغوا من الصلوة رجعوا وارجعوا فى النظر الى الباب الثانى فاذا طائفة من مظلومى الطائف دخلوا المسجد الحرام وانتشر ما جرى عليهم من ايدى الكفرة واشتهر انهم لاحقون اهل الحرم وقتلهم عامدون فاضطرب الناس كانها قامت الصاخة فاجتمع العلماء حول المنبر و صعد الخطيب ابو حامد عليه و قرء عليهم الصحيفة الملعونة النجدية ومانقشت من الفاظ العلماء فى ردها و قال: ايها العلماء والقضاة والمفتاتى سمعتم مقالهم وعلمتم عقائدهم فما تقولون فيهم فاجمع كافة العلماء والقضاة والمفتاتى على المذاهب الاربعة من اهل مكة المشرفة و سائر بلاد الاسلام الذين جاءوا للحج وكانوا جالسين و منتظرين لدخول البيت عاشر المحرم وحكموا بكفرهم وبانه يجب على امير مكة الخروج لديهم من الحرم ويجب على المسلمين معاونته ومشاركته فمن تخلف بلا عذر يكون آثما ومن قاتلهم يصير مجاهدا ومن قتل من ايديهم يكون شهيدا فانعقد الاجماع بلا خلاف على كلمة واحدة وكتب الفتوى وختم بخواتيم كلهم فصلوا المغرب وذهبوا بها بعد الصلوة الى الشريف امير مكة المعظمة واتفق كل من بمكة على قتالهم واتباع امير مكة فى الجهاد عليهم والخروج بكرة من حد الحرم الى جهتهم واشتغل كل فى استعدادة اللهم انصرنا على القوم الكافرين. و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

ترجمہ: [کہا علمائے اسلام نے] تمام ہوئی نظر پہلے باب میں اور عصر کا وقت آگیا

اور نماز قائم ہوئی، سب کھڑے ہو گئے اور خط احمد باعلوی کا ہے اور عبارت اکثر شیخ عبدالرسول اور عقیل بن یحییٰ علوی کی ہے اور کچھ شیخ عبدالملک اور حسین مغربی کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، پھرے اور دوسری بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ ایک گروہ طائف کے ظلم رسیدہ مسجد الحرام میں آگئی اور جو ان پر کافروں کے ہاتھ سے گزرا ظاہر ہو گیا اور مشہور ہوا کہ وہ اب آتے ہیں اور اہل حرم کی لوٹ و قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، سب آدمی مضطرب ہو گئے گویا کہ قیامت آگئی، سب عالم اکٹھے ہوئے منبر کے گرد اور خطیب ابو حامد منبر پر چڑھے اور نجدیہ کا رسالہ سب کو سنایا اور جو میں نے علمائے مکہ کی عبارت اس کے رد میں لکھی تھی پڑھی اور کہا اے عالموں اور قاضیوں اور مفتیوں! تم نے سنیں اُن کی باتیں اور اُن کے عقائد معلوم کیے اُن کے حق میں، کیا کہتے ہو؟ سب عالموں اور قاضیوں اور مفتیوں نے چاروں مذہب کے اہل مکہ سے اور سب اسلام کے شہروں سے جو حج کو آئے تھے اور داخلے کے انتظار میں مکہ میں تھے اجماع کیا اور حکم کیا اُن کے کفر کا اور یہ کہ امیر مکہ پر واجب ہے ان کا دور کرنا حرم سے اور مسلمانوں پر واجب ہے امیر کی مدد اور شرکت جو بے عذر رہ جائے گا گنہگار ہوگا اور جو اُن سے لڑے گا غازی ہوگا اور جو اُن کے ہاتھ سے مارا جائے گا شہید ہوگا۔ پس اجماع منعقد ہوا بلا خلاف اس ایک بات پر اور فتویٰ لکھا گیا اور سب کی مہریں ہو گئیں نماز مغرب کی پڑھ کر اس فتوے کو شریف کے پاس لے گئے اور جو مسلمان مکہ میں تھے سب اُن سے لڑنے پر متفق ہوئے اور اتفاق کیا کہ اُن پر جہاد میں امیر مکہ کے تابع ہیں اور صبح کو حد حرم سے نکل گئے اُن کی طرف کو اور ہر ایک سامان تیار کرنے میں مشغول ہوا۔ اے اللہ نصرت دے ہم کو قوم کافر پر اور آخر دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ سب تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں کہ پالنے والا سب عالم کا ہے۔

خاتمہ: نجدیہ کے مکاید میں

جزئی مکائد نجدیہ کے بے شمار ہیں۔ مگر اصل کلی سب مکائد کی کہ وہی بنا ہے اس مذہب کی، مغالطہ دہی اور فریب و تحریف لفظی و معنوی ہیں آیات و حدیث و روایات میں۔ مولوی اسماعیل نے آیات و احادیث نقل کر کر تحریف معنوی کو ایسا نجدی کے موافق برتا کہ کسی نے سارے بدنہ ہوں میں سے ایسا نہیں کیا تھا کہ اول سے آخر تک ایک آیت کو اُس کے معنی صحیح پر موافق تفسیر صحیح ماثور کے آں حضرت ﷺ و صحابہ و تابعین و جمہور مفسرین سے نہ چھوڑا الا ماشاء اللہ اور ہر جگہ ایسے فائدے و استنباط لکھے کہ اُس آیت و حدیث سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے، بلکہ بعض جگہ جو خود ترجمہ کیا وہی ترجمہ اُس کے فائدہ کو بے فائدہ ٹھہراتا ہے کہ یہ بات دوسری بات سے خوب ظاہر ہو گئی کہ وہ پیرو ہوئے اُس کتاب کے کہ چاروں مذہبوں کے عالموں نے عرب میں اجماع کیا اُس کے رد پر۔

اور بھی اسی باب سے ظاہر ہے کہ مولوی اسماعیل مخالف ہیں اپنے استاذوں کے یعنی مولوی عبدالعزیز و مولوی رفیع الدین وغیرہ کہ مولوی اسماعیل کے طریقے پر یعنی تقویۃ الایمان کی رو سے وہ سب تاحصابہ کافر مشرک ہوئے جاتے ہیں اور عمدہ لوگوں نے شاہ صاحب کے خاندان سے جیسے مولوی موسیٰ صاحب مرحوم اور مولوی مخصوص اللہ صاحب (مولوی رفیع الدین صاحب کے صاحبزادے) اور مولوی رشید الدین خان صاحب (شاگرد رشید) اور مولوی فضل حق صاحب وغیرہ کافہ معتمدین و مستندین نے مولوی اسماعیل کے روبرو تکفیر و تضرع کی اور متعدد تحریریں کیں اور اُن سے کچھ جواب بن نہ آیا۔

[شاہ اسحاق دہلوی کی تحریفات]:

جب مولوی اسحاق اس طریق کے امام بنے، طریقہ اسماعیلیہ سے بہت تنزل کیا، یعنی جن باتوں کو کہ مولوی اسماعیل نے مطلقاً شرک و کفر لکھا مولوی اسحاق نے اُن میں سے کسی کو مکروہ، کسی کو حرام، کسی کو مختلف فیہ لکھا، کسی میں تفصیل کی واسطے تالیف و التیام کے اور بھی اس سبب سے کہ بسبب جانشینی شاہ صاحب

کے پہلا طریقہ صریح اس کے خلاف تھا، ایک مرتبہ مخالفت کا ظاہر کرنا خلاف مصلحت ہے کہ سبب ہے وحشت عام خلقت کا ایسی مصلحتوں سے آہستہ آہستہ تنزل کیا اور قوت علم و فہم بھی چنداں نہ رکھتے تھے، مگر ایک بات میں مولوی اسماعیل سے بھی بڑھ گئے۔ مولوی اسماعیل صرف تحریف معنوی کے امیر الحرمین تھے، مولوی اسحاق تحریف لفظی اور تحریف معنوی دونوں کے بادشاہ ہو گئے اور تحریف لفظی کی جتنی قسمیں ہیں ایک نہ چھوڑی کہ اس کے اقسام یہی ہیں کہیں عبارت میں سے کچھ دور کرنا، کہیں بڑھا دینا، کہیں قول مردود کی نقل پر کفایت کرنا یعنی کسی کتاب میں ایک بات نقل کر کر رد کی ہے سو حوالہ دینا اُسی بات مردود کا کہ فلانی کتاب میں یوں لکھا ہے، کہیں نام لے دینا کتاب کا کہ اُس میں یوں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سو یہ سب قسمیں اُن کے کلام میں موجود اور بھی ایک کتاب میں کچھ لکھا دوسری میں کچھ، کل بساط دو کتابیں تصنیف کیں ماہ المسائل اور الربعین مسائل اور اُن دونوں میں اختلاف بلکہ ایک ہی کتاب میں ایک جگہ کچھ دوسری جگہ کچھ۔ اور کیوں نہ ہو؟ نہ دیانت ہے کہ ایسے بد کاموں سے روکے، نہ علم ہے کہ تحقیق ہو سکے اور جاہلوں کا بہکانا مقدم، اب ہر قسم تحریف و تصرف کی ایک ایک مثال لکھی جاتی ہے۔

پہلی مثال تحریف معنوی کی:

پہلے سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

شُرک در شرع شریک گردانیدن غیر خدا، بخدا را الوہیت یا در استحقاق عبادت است
فی شرح عقائد للنشی: الاشراک هو اثبات الشریک فی الالوہیۃ بمعنی
وجوب الوجود کما للمجوس او بمعنی استحقاق العبادۃ کما لعبدة

الاصنام ☆

دیکھو کہ آپ ہی اپنے دعوے پر سند لائے حالانکہ وہ اُس کے صاف مخالف ہے، سند میں استحقاق عبادت معنی الوہیت کے ہیں اور دعوے میں تقسیم و مقابل الوہیت کے۔ یہ کمال جرأت ہے یا منتہائے جہالت۔

دوسری مثال عبارت بیچ سے کم کرنے کی:

تیسویں سوال کے جواب میں نقل کی عبارت مرقاة کی:

انما حرم اتخاذ المساجد علیہا لان فی الصلوۃ فیہا استئذان بسنة

اليهود ويدل عليه قوله ﷺ لعن الله اليهود والنصارى الذين
اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد. انتهى ☆
اور اصل عبارت مرقات ☆☆ میں یوں ہے:

قال ابن الملك انما حرم اتخاذ المساجد عليها لان في الصلوة فيها
استنانا بسنة اليهود انتهى وقيد "عليها" يفيد ان اتخاذ المساجد
بجنبها لا باس به ويدل عليه قوله ﷺ لعن الله اليهود والنصارى
الذى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد. ☆☆☆

دیکھو کہ فقرہ جو مضرتھا اپنے دعوے کو اور اصل جواب تھا سوال کا اس کو بیچ میں سے اڑا دیا اور انتہی لکھ دیا۔

تیسری مثال عبارت بیچ میں بڑھا دینے کی:

بانیسویں سوال کے جواب میں لکھا ہے:

فمن شاء فلينظر الى ترجمة الشيخ:

و عبارتہ ہکذا:

واما استمداد باہل قبور در غیر نبی یا غیر انبیاء صلوات اللہ علیہم منکر شدہ اند آں را بسیاری از
فقہا گویند نیست زیارت مگر براے رسانیدن نفع باموات بدعا واستغفار و قائل گشتہ
اند بآں بعضے از ایشان و ظاہر است کہ از فقہا آں کہ قائل بسمع و ادراک میت اند قائل
بجواز اند و آں کہ منکر اند آں را این را نیز انکار کنند و نیست صورت استمداد مگر ہمیں کہ
محتاج طلب کند حاجت خود را از جناب الہی بتوسل بروحانیت بندہ مقرب درگاہ والا
و گوید: خداوند بہ برکت این بندہ کہ تو رحمت و اکرام کر دے اور ابر آورده گردان
حاجت مرا باند آں بندہ مقرب و مکرم را کہ ای بندہ خدا و اے ولی وے شفاعت
کن مرا و بخوہ از خدای تعالی مطلوب مرا تا قضا کند حاجت مرا پس نیست بندہ
در میان مگر وسیلہ و قادر و معطی و مسئول پروردگار است تعالیٰ شانہ انتہی - ☆☆☆☆

☆ مائة مسائل: ج ۵۷-۵۶]

☆☆ صاحب مرقات کے حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ج ۲۶۴

☆☆☆ مرقات الفائق: کتاب الصلوة / باب المساجد و مواضع الصلوة / ج ۲ / ص ۱۱۴

☆☆☆☆ اھۃ اللمعات: ج ۱ / ص ۳۶۱ / مائة مسائل: ج ۳۷-۳۶

حال یہ کہ شیخ نے ترجمے میں اس بحث کو اول باب زیارت القبور میں لکھ کر وعدہ کیا تفصیل کا کتاب الجہاد پر اور کتاب الجہاد میں خوب مفصل لکھا۔ صاحب مآة المسائل نے کچھ عبارت اول کی کچھ آخر کی لے کر بیچ میں ایک فقرہ اپنی طرف سے بڑھا دیا وہ فقرہ یہ ہے:

و ظاہر آں ست کہ از فقہا آناں کہ قائل بسمع و ادراک میت اند قائل بجواز اند و

آناں کہ منکر اند آں را ایں را نیز انکار کنند

یہ فقرہ دونوں مقاموں میں نہیں ہے اور مردود ہونا قول اسحاقی کا کلام شیخ سے بخوبی ظاہر ہے۔

چوتھی مثال قول مردود پر اکتفا کرنے کی:

سترھویں سوال کے جواب میں لکھا ہے:

وفی شرح مشکوۃ لملا علی قاری: ذهب بعض العلماء الی

الاستدلال علی المنع فی الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء

والصالحین اتی - ☆

حال یہ ہے کہ مرقاۃ میں یہ عبارت احیا سے منقول ہے اور اس کے آگے بلا فصل مذکور ہے:

وما تبین لی ان الامر لیس کذک بل الزيارة مأمور بها بخبر

كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها والحديث انما ورد

نهياً عن الشد بغير الثلاثة من المساجد لتماثلها بل لا بلاد الا

وفيها مساجد فلا حاجة للرحلة الى مسجد آخر واما المشاهد

فلا تتساوى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله ثم ليت

شعري هل يمنع هذا القائل من شد الرحل لقبور الانبياء

والاولياء وفي معنایهم فلا یبعد ان یكون ذلك عن اغراض

الراحلة كما ان زيارة العلماء فی الحیوة من المقاصد،

انتهی. ☆☆

☆ مآة مسائل: ج ۲ ص ۲۳

☆☆ مرقاۃ المفاتیح: کتاب الصلوۃ / باب المساجد و مواضع الصلوۃ / ج ۲ / ص ۳۷۱

پانچویں مثال نہ ہونا نقل کا اصل میں:

اربعین کے پانچویں سوال کے جواب میں لکھا:

ذُن کردن آں موبادرزین مستحب است کذا فی الطیبی شرح المشکوٰۃ [۱]

حال یہ کہ کہتے ہیں طیبی میں یہ مذکور نہیں ہے۔

چھٹی مثال دونوں کتابوں میں اختلاف کی:

مآۃ المسائل میں بائیسویں سوال کے جواب میں استمداد کو مختلف فیہ لکھا غیر انبیاء میں [۲]

اربعین کے چالیسویں سوال کے جواب میں لکھا:

حق آں ست کہ انکار فقہا عام است از آں کہ استمداد از قبور انبیاء کنند یا از قبور

غیر ایشان ہمہ جائز نیست [۳]

ساتویں مثال ایک کتاب میں اختلاف کی:

مآۃ المسائل میں تیسویں سوال کے جواب میں گورستان میں مسجد بنانے کے حرام ہونے کی دلیل

لائے والمتخذین علیہا المساجد [۴] اور آپ ہی انتالیسویں سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

در ترجمہ شیخ عبدالحق تحت ایں حدیث مرقوم است ولعنہ کردہ است رسول خدا

صلی اللہ علیہ وسلم کہانی را کہ می گیرند قبور را مسجد یعنی سجدہ برندگان بجانب قبور بقصد تعظیم

چنان کہ گذشت [۵]

یہ چند باتیں بطور نمونہ لکھ دیں یہی اُن کا شعار ہے کہ اور جگہ تفصیل بیان ہو چکا ہے، فقط۔

□□□

[۱] اربعین مسائل: ص ۶

[۲] مآۃ مسائل: عبارت یوں ہے: پس ایں مسئلہ مختلف فیہ است/ ص ۳۶

[۳] اربعین مسائل: ص ۴۸

[۴] مآۃ مسائل: ص ۵۶

[۵] مرجع سابق: ص ۶۹

[حواشی از مصنف]

[۱]

صدر الشریعہ نے تنقیح میں لکھا ہے:

الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها [ص ۳۰] یعنی علم فقہ جانی نفس کا ہے اُس چیز کو کہ اُس کے واسطے ہے اور جو اس پر ہے اور شرح میں (کہ توضیح نام ہے) لکھا ہے کہ یہ تعریف منقول ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور آخر قول میں لکھا کہ وہ شامل ہے اعتقادات و وجدانیات و عملیات کو۔

فمعرفة ما لها وما عليها من الاعتقادات هي علم الكلام ومعرفة ما لها وما عليها من الوجدانيات هي علم الاخلاق والتصوف كالزهد والفقر والصبر والرضا وحضور القلب في الصلوة ونحو ذلك. ومعرفة ما لها وما عليها في العمليات هي الفقه المصطلح فان اردت بالفقه هذا المصطلح زدت عملا على قوله ”مالها وما عليها“ وان اردت ما يشتمل الاقسام الثلاث لم تزد.

و ابو حنیفہ رحمہ اللہ انما لم یزد لانه اراد الشمول [توضیح تلوح: ص ۳۳]

یعنی جانی نفس کا اُس چیز کو کہ اُس کے واسطے ہے اور اُس پر ہے اعتقادات سے، علم کلام سے اور وجدانیات سے، علم اخلاق و تصوف ہے۔ جیسے زہد، صبر، رضا، حضور قلب وغیرہ اور عملیات سے، فقہ مصطلح ہے، اگر فقہ سے یہی ارادہ کرے تو عمل کی قید بڑھا دے اور اگر تینوں کو شامل کرے تو نہ بڑھاؤ اور ابو حنیفہ نے قید عمل کی نہ بڑھائی، اس سبب سے کہ ارادہ کیا شامل ہونا فقہ کا تینوں قسموں کو۔

[۲]

عبارت تفسیر عزیزی کی یہ ہے:

وچوں بندہ را تعلیم فرمودند کہ ہدایت براہ راست طلب نماید لازم آمد ذکر کسانی کہ بواسطہ آنہا راہ راست بہ ہندگان رسیدہ است و بدین بہ اعمال و شنیدن اقوال آنہا راہ راست از غیر راہ راست متمیز شدہ والا ہر کسی از اہل مذاہب مختلفہ دعوی می کند کہ من براہ راستم۔ پس جماعت را

تعیین باید کرد در ذہن خود کہ بیان کنندہ راہ راست باشند، ولہذا بیان راہ راست باین طریق تعلیم فرمودند صراط الذین انعمت علیہم یعنی راہ کسانی کہ انعام کردہ بر ایشان و این لفظ را در جای دیگر از قرآن مجید تفسیر فرمودہ اند بہ چہا فرقہ کہ انبیاء و صدیقان و شہیدان و صالحان باشند۔ پس معلوم شد کہ راہ راست، راہ این چہا فرقہ است و در وقت مناجات یا پروردگار بندہ را می باید کہ این چہا فرقہ تلحوظ نظر جمالی سازد و راہ آنها طلب کند چنان کہ در قرآن مجید در سورہ نساء می فرماید **وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا** یعنی ہر کہ اطاعت خدا و رسول خدا بجا آورد و بگفتہ آں ہر دو عمل کند پس او در راہ ہم راہ کسان می رود کہ انعام کردہ است اللہ تعالیٰ بر آنها و آنها چہا فرقہ اند: انبیاء و صدیقان و شہیدان و صالحان۔ و این گروہ نیک رفیق اند پس در اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ جستن راہ حق است و از صراط الذین انعمت علیہم طلب رفیق است کہ الرفیق ثم الطريق و در این جا باید دانست کہ عوام مؤمنین را رفاقت صالحان طلب باید، صالحان را رفاقت شہیدان، و شہیدان را رفاقت صدیقان، و صدیقان را رفاقت انبیاء، اگر کسی از عوام مؤمنین خواہد کہ رفاقت انبیاء نماید او را از رفاقت این سہ گروہ درجہ بدرجہ ناچار نیست۔ چنان چہ اگر کسی رفاقت پادشاہ خواہد بدون رفاقت جماعت داری کہ او در رفاقت رسالہ داری و او در رفاقت امیری از امرائی کبار باشد ممکن نیست ولہذا دخول در طریق اہل اللہ و توسل بہ آنها جستن محمود اہل اسلام شدہ و نیز باید دانست کہ چون اصل راہ را عالم غیب بہ حضرت انبیاء تعلیم فرمودہ اند و از ایشان بصدیقان و از صدیقان بشہدا و از شہدا ابصالحین رسیدہ لازم آمد کہ اول معرفت انبیاء حاصل شود و بعد از آن معرفت این سہ گروہ دیگر تا طلب رفاقت آنها تسیر گردد۔ [تفسیر عزیزی: ص ۷۷-۶]

[۳]

شہید آں ست کہ قلب او بہ مشاہدہ متحقق باشد و آں چہ انبیاء علیہم السلام باور سانیہ اند بہ نیچے قلب او آں را قبول کند کہ گویا می بیند ولہذا ادا دین نزد او سہل کاری باشد گو بحسب ظاہر مقتول شدہ باشد۔ [تفسیر عزیزی: ص ۷۷]

[۴]

و نام ولی ہر چند شامل این ہر سہ گروہ است لیکن بیشتر این لفظ بر صالحان اطلاق کردہ می شود و چیزے کہ شامل این چہا فرقہ است یعنی انبیاء و صدیقان و شہدا و صالحین از علامات آں ست کہ حضرت حق ایشان را دوست می دارد و تکفیل رزق ایشان می فرماید بہ نیچے کہ ممتاز از سائر ناس باشد و از اعدائے خود ایشان را محفوظ می دارد و انیس ایشان می باشد و غربت و در نفوس ایشان

عزتی می دہد کہ بہ سبب آن عزت بخندمت ملوک و امرا راضی نمی شوند و ہمت ایشان را بلندی فرماید پس راضی نمی شوند بآن کہ بقا ذورات دنیا آلودہ گردند و دلہای ایشان را منوری سازد، پس ایشان را چہ با معلوم می گردد کہ غیر ایشان از ارباب نظر و فکر بآن ترسند مگر بچند شید در عمر طویل و سببہای ایشان را کشادہ می سازد پس بہ محسنہای دنیا و مصیبت ہای بردن اقارب و دیگر تکلیفات و شدائد تنگ دل نمی شوند و نیز برای ایشان ہیچے می دہد کہ در قلوب سرکشان و جباران تاثیر کند و برکت در کلام و در انفاص و در افعال و در مکانات ایشان در ہم صحبتان ایشان و در اولاد و نسل ایشان و در زیارت کنندگان ایشان پچی در پچی ظاہری گرداند و نزد خود ایشان را جای و مرتبہ می بخشد کہ دعائے ایشان مستجاب می شود بلکہ در ہر حاجتی کہ بایشان توسل نماید حاجت اور و امی گردد و خصوصیات و علاماتی کہ ایشان را در عالم برزخ و موافقت قیامت و در عالم ملکوت می دہند از ان قبیل نیست کہ عوام مؤمنین بآن استدلال توانند کرد الا بعد از تقابہ از عوام۔ [تفسیر عزیزی: ص ۸-۷]

[۵]

و دریں جاشبہ وارد می شود کہ صراط مستقیم راہ واحد است و این چہاگر گروہ مختلف الطریق پس راہ واحد راہ این چہاگر گروہ چہ قسم می تواند شد و نیز ہر نبی وضعی و شریعتی دیگر داشت و ہر ولی اشغال و اذکار جدا گانہ در طریقت معمول دارد پس با وجود کثرت طریقی کہ در قول مشہور الطرق الی اللہ بعدد انفاص الخلائق مذکور است وحدت راہ چہ قسم راست آید؟ جواب این شبہ بہ تمثیلی خاطر نشان توان کرد و آن، آنست کہ طب یونانیان مثلاً راہ مستقیم علاج است و از وقت بقراط و جالینوس تا عہد علوی خان محفوظ و مسلوک با وجود آن کہ معالجات بقراط و جالینوس در زمان خود بوضع دیگر بود و معالجات علوی خان و حکیم علی گیلانی در وقت خود بوضع دیگر آنها مفردات را استعمال می کردند و از تحقیق بفصد و اسہال کمال احتراز داشتند لہذا ہر مرکبات را از معاجین و اشربہ بکاری بر بند و در ہر مرض اقدام بر تحقیق فصد و اسہال می نمایند پس معلوم شد کہ این قسم اختلافات و کثرتہا منافی وحدت طریقی نیست و نیز بعضی از اطباء یونانی وضع قواعد گزشتہ و بعضی مقلد آن قواعد پس این اختلاف نیز موجب اختلاف راہ نمی شود و در رنگ وحدت آن کہ یک قافلہ از شہرے بشہرے در یک راہ روانہ می شود بعضی از آن قافلہ تجارتی باشند و بعضی حمالان و کرایہ کش و بعضی بدرقہ و پاس دار حال آن کہ ہمہ بیک راہ می روند لیکن کار ہائے مختلفہ حسب خدمات و مناصب خود بعمل می آرند ہم چنین انبیاء علیہم السلام در ہمیں راہ را ہر و بدرقہ اند و صدیقان و شہیدان و صالحین مرتبہ بہ مرتبہ رفیق و دوست کش و بار بردار و پاس دار این ہمہ مراتب وحدت طریقی از منافی و مخالفت نیست [تفسیر عزیزی: ص ۲۹]

ظاہریہ ایک فرقہ ہے خارج اہل سنت سے۔ رجوم الشیاطین میں (جور دے تھخہ اثنا عشریہ کے جواب تصنیف مرزا محمد کشمیری کا) لکھا ہے:

قولہ آں کہ بعضی از اہل سنت مانند داؤد و متابعانش الخ طرفہ تماشا کہ ایں معترض را تمام عالم اہل سنت نظری آید داؤد ظاہری متابعانش را از اہل سنت شمر در چہ مرتبہ از سفاہت است اہل سنت اورا متروک ساختہ اند و بہ اختلاف عقل و فساد عقیدہ نسبت کردہ اند چہ او منکر قیاس است و قائل بحدوث قرآن و لہذا امام احمد بن حنبل اورا بیش خود آمدن ندادہ اند و ایں مشہور و معروف است کہ مذہب اہل سنت را مقابل مذہب ظاہر و ظاہری گویند چنانچہ مقابل معترضہ و جہمیہ و باطنہ و کرامیہ و نجاریہ و منشأ غلط ایں رافضی معترض است چنانچہ سابق مکرر گزشت کہ تسنن را قیاس بر تشیع می کند خیا لکہ مدار تشیع بر قول بامامت حضرت مرتضیٰ ست بلا فصل باہر عقیدہ کہ باشد ہم چنان مدار تسنن بر قول خلاف خلفائی ثلاثہ است باہر کہ عقیدہ کہ باشد حال آں کہ چنین نیست بلکہ تسنن مقابل مذہب باطلہ و عقائد فاسدہ است شروط لوازم تسنن بسیار است یکی از اں جملہ بخلاف ثلاثہ ہم است۔

ہزار تکلیف باریک تر ز موایں جا است

نہ ہر کہ سر بتر اشد قلندری داند

[دیوان حافظ: ص ۱۶۸]

حالا اقوال علمائے اہل سنت در حق داؤد ظاہری باید شنید۔

در لسان المیزان شیخ ابن حجر مرقوم است:

وقد كان داؤد اراد الدخول على الامام احمد فمنعه وقال كتب الى محمد بن يحيى الديلمي في امره وانه زعم ان القرآن محدث فلا يقربني قال محمد بن حسين بن صبيح سمعت داود يقول القرآن محدث قال ابن ابي حاتم تفقه على الشافعي ثم ترك ذلك و نفى القياس والف في الفقه على ذلك كتبنا اشد فيها على السلف وابتدع طريقه بخيره واهل العلم عليها و نقل و راق داود عن ابي حاتم انه قال في داؤد ضال مضل لا يلتفت الى وسواسه و خطراته ، انتهى [لسان الميزان: ج ۳/ ص ۷-۲۰۶]

و ہر گاہ حال داؤد و متابعانش نز اہل سنت معلوم شد پس استشہاد ایں معترض سفید باحوال او از قبیل استشہاد تغلب مذہب خود است محتاج جواب نیست نز و عقلا و علمائے اہل سنت ہرگز در کتب

فقہ قول اور نقل نمی کند و اگر در شرح حدیث جائے نقل کردہ اندحض برائے عبرت نقل کردہ اندتا
دیگراں دریں معنی احادیث خود برطائر نموده ایں نسیم بادہ گوئی نکرده باشد (رجوم الشیاطین)
شاہ ولی اللہ حجت بالغہ میں لکھتے ہیں:

والظاہری من لا یقول بالقیاس ولا باثار الصحابة والتابعین کذا دود ابن
جزم. [حجت اللہ البالغہ: ص ۱۶۷]

[۸]

شاہ ولی اللہ صاحب حجت بالغہ میں لکھتے ہیں:

ومنها انهم كانوا يتخذون احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله تعالى
بمعنى انهم كانوا يعتقدون ان ما حله هو لا حلال ولا بأس به في نفس الامر
وان ما حرمه هؤلاء حرام يواخذون به في نفس الامر ولما نزل قوله تعالى
اتخذوا احبارهم ورهبانهم الآیة. سأل عدی بن حاتم رسول الله ﷺ عن
ذلك فقال كانوا يحلون لهم اشیاء فیستحلونها و یحرمون علیهم اشیاء
فیحرمونها وسر ذلك ان التحلیل والتحریم عبارة عن تكوين نافذ فی
الملکوت ان الشئ الفلانی یواخذ به اولا یواخذ به فیکون هذا التكوين
سببا للمؤاخذة وترکها وهذا من صفات الله تعالى واما نسبة التحلیل
والتحریم الى النبی ﷺ بمعنی ان قوله امارة قطعية لتحلیل الله و تحريمه
امانستها الى المجتهدین من امته بمعنی روايتهم ذلك عن الشرع من نص
الشارع او استنباط معنی من کلامه الى آخر ما قال - الاعتقاد وقوع
التحریم الاول تحریم لا یحتمل النسخ لاجل انه تبارک وتعالی خلق علی
عبد خلعة الالهية او صار فانیا فی الله باقیا فصار نهیه عن فعل او کراهيته
ولو مستوجبا لحرم فی ماله واهله فذلك مشرک بالله تعالی مثبت لغیره
غضباً وسخطاً مقدسین و تحلیللا و تحريمًا مقدسین. [حجت اللہ البالغہ: ص ۲۲۰]

[۹]

تقویۃ الایمان کے اول میں لکھا ہے:

اور اس زمانے میں دین کی بات میں لوگ کتنی راہیں چلتے ہیں۔ کوئی پہلوں کی رسموں کو سند
پکڑتے ہیں اور کوئی قصے بزرگوں کے دیکھتے ہیں اور کوئی مولویوں کی باتوں کو جو انھوں نے
اپنی ذہن کی تیزی سے نکالی ہیں سند پکڑتے ہیں اور کوئی اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں اور ان
سب سے بہتر راہ یہ ہے کہ اللہ و رسول کے کلام کو اصل رکھے اور اسی کی سند پکڑے اور اپنی عقل

کو کچھ دخل نہ دے اور جو قصہ بزرگوں کا یا کلام مولویوں کا اُس کے موافق ہو مقبول کیجیے اور جو موافق نہ ہو اُس کی سند نہ پڑے اور جو رسم اُس کے موافق نہ ہو اُس کو چھوڑ دیجیے اور یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ اللہ اور رسول کا کلام سمجھنا بہت مشکل ہے، اُس کو بڑا علم چاہیے، ہم کو وہ طاقت کہاں کہ اُن کا کلام سمجھیں اور اُس راہ پر چلنا بڑے بڑے بزرگوں کا کام ہے، سو ہماری کیا طاقت کہ اُس کے موافق چلیں بلکہ ہم کو یہی باتیں کفایت کرتی ہیں، سو یہ بات بہت غلط ہے؛ اس واسطے کہ اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں باتیں بہت صاف صریح ہیں کہ اُن کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں، چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے: وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور بیشک اُتاریں ہم نے تیری طرف باتیں کھلی اور منکر اُس سے وہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگ بے حکم ہیں۔ یعنی ان باتوں کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں، بلکہ اُن پر چلنا نفس پر مشکل ہے؛ اس واسطے کہ نفس کو حکم برداری کرنے کی بری لگتے ہو، سو اس لیے جو لوگ بے حکم ہیں وہ اُن سے انکار رکھتے ہیں اور اللہ و رسول کے کلام سمجھنے کو بہت علم چاہیے کہ پیغمبر تو نادانوں کو راہ بتانے کو آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

ترجمہ: وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے کھڑا کیا نادانوں میں ایک رسول اُن میں سے کہ پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے اُس کی اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور عقل کی باتیں اور بے شک تھے وہ پہلے سے گم راہی صریح میں۔

یعنی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اُس نے ایسا رسول بھیجا کہ ان نے بے خبروں کو خبردار کیا اور ناپاکوں کو پاک اور جاہلوں کو عالم اور احمقوں کو عقل مند اور راہ ہیکے ہوؤں کو سیدھی راہ پر، جو کوئی یہ آیت سن کر پھر کہنے لگے کہ پیغمبر کی بات سوائے عالموں کے کوئی نہیں سمجھ سکتا اور اُن کی راہ پر سوائے بزرگوں کے کوئی نہیں چل سکتا، سو اُس نے اس آیت کا انکار کیا اور اس نعمت کی قدر نہ سمجھی، بلکہ یوں کہا چاہیے کہ جاہل لوگ ان کا کلام سمجھ کر عالم ہو جاتے ہیں اور گم راہ لوگ اُن کی راہ پر چل کر بزرگ بن جاتے ہیں۔ اس بات کی مثال یہ کہ جیسے ایک بڑا حکیم ہو اور ایک بہت بیمار، پھر کوئی اس بیمار سے کہے کہ فلا نے حکیم کے پاس جا اور اس کا علاج کرو اور وہ بیمار یہ جواب دے کہ اس کے پاس جانا اور اس کا علاج کروانا بڑے سمندرستوں کا کام ہے، یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکے کہ میں سخت بیمار ہوں، سو وہ بیمار بڑا احمق ہے اور اُس حکیم کی حکمت کا انکار رکھتا ہے۔ اس واسطے کہ حکیم تو بیماروں کے علاج کے واسطے ہی جو سمندرستوں ہی کا علاج کرے

اور اُن ہی کو اُس کی دوا سے فائدہ ہوا اور بیماروں کو کچھ فائدہ نہ ہو تو وہ حکیم کا ہے کا؟! عرض کہ جو کوئی بہت جاہل ہے اُس کو اللہ و رسول کے کلام سمجھنے میں زیادہ رغبت چاہیے اور جو بہت گنہگار ہو اُس کو اللہ و رسول کی راہ پر چلنے میں زیادہ کوشش چاہیے، جو ہر خاص و عام کو چاہیے کہ اللہ و رسول ہی کے کلام کو تحقیق کریں اور اس کو سمجھیں اور اُسی پر چلیں اور اُسی کے موافق اپنے ایمان کو ٹھیک کریں۔ [تقویت الایمان: ص ۲-۱]

[۱۰]

اصحاب جو ہیں ستاروں کے مانند ہیں جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔

[۱۱]

ملا علی قاری نے مرقاۃ میں لکھا ہے:

قال القاضی وذلك ان النفوس الزكية القدسية اذا تجردت عن العلائق البدنية عرجت واتصلت بالملاء الاعلى ولم يبق لها حجاب فترى الكل كالشاهد بنفسها او باخبار الملك لها وفيه سر يطلع عليه من تيسر له [مرقاۃ المفاتیح: کتاب الصلوٰۃ/ باب الصلوٰۃ علی النبی و فضلها: ص ۱۱/ ج ۳]

یعنی قاضی نے کہا یہ اس طرح ہے کہ نفس پاک جب بدنی علاقے سے خالی ہوتے ہیں عروج کرتے ہیں اور ملاء اعلیٰ میں مل جاتے ہیں اور اُن کو کچھ حجاب باقی نہیں رہتا، سو کل کو دیکھتے ہیں مانند مشاہد کے آپ یا فرشتے کے خبر دینے سے اور اس میں سر ہے جس کو حاصل ہو وہ جانتا ہے۔

[۱۲]

ابن حجر نے منہج مکیہ شرح منظومہ بیت لک ذات العلوم من عالم الغیب میں لکھا ہے:

من فیض (عالم الغیب) مصدر وصف به للمبالغة بمعنى اسم الفاعل ای الغائب وهو عالم يشاهد لكن بالنسبة الينا واما بالنسبة اليه فالكل من عالم الشهادة لا المقعول ای المغيب خلافاً لمن زعمه لان غاب لازم وخص بالذکر علی حد قوله تعالیٰ عالم الغیب فلا يظهر علی غیبه احدا الآیة. لان العلم به اخفم واطهر ولان اکثر علوم نبینا تتعلق بالمغیبات بدلیل فعلمت علم الاولین والآخرین فی الحدیث المشہور ولانه تعالیٰ اختص به لکن من حیث الاحاطة والشمول لعلمه بالکلیات والجزئیات فلا ینافی ذلک اطلاع اللہ تعالیٰ لبعض خواصه علی کثیر من المغیبات حتی من الخمس النبی قال فیہن خمس لا یعلمهن الا اللہ لانها جزئیات معدودات لا غیر

فانكار المعتزلة لذلك مكابرة فقد وقع للانباء والاولياء من ذلك مالا
يمكن عدہ لاسيما ما وقع لنبينا [الخ المكية: ص ۹۶]

ترجمہ: فیض عالم غیب سے غیب مصدر ہے وصف کیا گیا واسطے مبالغہ کے یا بمعنی اسم فاعل کے
یعنی غائب، لیکن یہ نسبت ہمارے، لیکن اللہ کی نسبت بس سب حاضر ہے، نہ بمعنی اسم مفعول
کے اے مغیب کے بخلاف اس شخص کے کہ زعم کرتا ہے، کیوں کہ غالب لازم ہے اور خاص کیا
غیب کو ساتھ ذکر کے موافق قول اللہ برتر کے مساکن الخ یعنی نہیں غالب کرتا ہے اللہ اپنے
غیب پر، مگر جس کو کہ برگزیدہ کرتا ہے رسول سے، کیوں کہ جانا غیب کا برا ہے تعظیم میں اور
ظاہر تر اور اس لیے کہ اکثر علما ہمارے پیغمبر کے متعلق تھے غیب کے ساتھ بدلیل حدیث مشہور
علمت علم الخ کے یعنی سکھایا گیا علم اگلوں اور پچھلوں کا اور اس لیے کہ غیب خاص ہے اللہ
تعالیٰ کو بروحہ احاطہ و شمول کے واسطے جاننے اللہ کے کلیات و جزئیات کے، پس یہ منافی نہیں
ہے اس کے کہ اطلاع کر دے اللہ اپنے بعض خواص کو اکثر مغیبات پر یہاں تک کہ اُن پانچ
میں سے کہ فرمایا اُن کے حق میں پیغمبر نے پانچ ہیں کہ نہیں جانتا ہے اُن کو کوئی سوا اللہ کے،
کیوں کہ وہ جزئیات ہیں۔ پس انکار معتزلہ کا اس کا دعویٰ بلا دلیل ہے، کیوں کہ واقع ہوا انبیاء
اور اولیاء کو یہ اس قدر کہ نہیں ہے ممکن شمار اُس کا خاص کر ہمارے پیغمبر کو۔

اور شرح وسع العالمین علما الخ میں ہے:

”علماً“ تمييز ای وسمع علمہ علوم العالمین الانس والملائكة والجن لان الله
اطلعه علی العالم فعلم علوم الاولین والاخرین ماکان وما یکون [الخ المكية: ص
۳۰۵]

ترجمہ: ”علماً“ تمييز ہے یعنی گھیر لیا نبی کے علم نے سب عالم کو، آدمی، فرشتے، جن اس واسطے کہ اللہ
تعالیٰ نے خبردار کر دیا عالم کو پس بتا دیا علم اگلوں اور پچھلوں کا جو ہو چکا اور جو ہوگا، جیسے گزرا۔

[۱۳]

شفافاً ضعیضاً میں آیکر یہ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تاخر کے بیان میں لکھا ہے:

قال المکی مخاطبة النبی ﷺ ههنا هی مخاطبة لامته وقيل ان النبی ﷺ
لما امر ان يقول وما ادری ما يفعل بی ولا بکم بذلک الکفار فانزل الله
تعالیٰ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تاخر الاية و بمآل المومنین فی
الآية الاخری بعدها قاله ابن عباس. [الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: الفصل
الثالث عشر فی الرد علی من اجاز علیهم الصغائر / ج ۲ / ص ۳۸۳]

شرح الصدور میں لکھا ہے:

حدثنا ابو اسامة عن صالح بن حيان حدثنا عبد الله بن بريدة قال لقد قبض
النبي ﷺ وما يعلم الروح وقالت طائفة بل علمها واطلعه عليها ولم يامر به ان
يطلع عليها امته وهو نظير الخلاف في علم الساعة [شرح الصدور بشرح حال
الموتى والقبور: خاتمة في فوائد تتعلق بالروح / ص ۳۱۹]

ترجمہ: کہا عبد اللہ بن بريدہ نے کہ وفات پائی رسول اللہ ﷺ نے اور وہ..... جانتے تھے روح کو
اور کہا ایک جماعت نے کہ سلام دیا اللہ نے اور خبردار کر دیا اس پر مگر حکم نہ کیا امت کو تپلانے کا اور
یہ مانند خلاف کے ہے بیچ قیامت کے یعنی بعض کہتے ہیں کہ علم قیامت کا کہ علم قیامت کا
حضرت کو معلوم نہ تھا اور بعض ثابت کرتے ہیں علم قیامت کا۔

شاہ ولی اللہ نے حجۃ بالغ میں لکھا ہے:

قال اللہ تعالیٰ:

ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا
وقراء الاعمش عن رواية ابن مسعود رضى الله عنه وما اوتوا من العلم الا
قليلا ويعلم من هنالك ان الخطاب لليهود السائلين عن الروح وليست الاية
نصا في انه لا يعلم احد من الامة المرحومة حقيقة الروح كما يظن وليس كل
ما سكت عنه الشرع لا يمكن معرفته البتة بل كثيرا ما يسكت عنه لاجل انه
معرفة دقيقة لا يصلح لتعاطيها جمهور الامة وان امكن لبعضهم. [حجۃ اللہ البالغہ
ص: ۱۷۷]

ابن حجر نے منہج مکیہ شرح منظومہ ”سدم الناس الخ“ میں لکھا ہے:

و دليل الاول اعني السيادة من حيث النسب الذي هو اشرف الانساب آية
المباهلة قال بعض محققى المفسرين فيها لا دليل اقوى من هذا على فضل
على و فاطمة و ابنيهما اى لانها لما نزلت دعاهم فاحتضن الحسين و اخذ
بيد الحسن و مشى فاطمة خلفه و على خلفهما فعلم انهم المراد من الاية
وان اولاد فاطمة و ذريتهم يسمون ابنائه و ينسبون اليه نسبة حقيقية نافعة
فى الدنيا و الاخرة و يدل على ذلك ما صح انه ﷺ خطب فقال ما بال
اقوام يقولون ان رحم رسول الله ﷺ لا تنفع قومه يوم القيامة بلى واللہ ان

رحمی موصولہ فی الدنیا والاخرۃ (الحديث) [المکذبة: ص ۵۳۹]
 ترجمہ: اور دلیل پہلی کی یعنی سیادت من حیث نسب کی کہ وہ اشرف انساب ہے، آئیہ مباہلہ
 ہے۔ کہا بعض تحقیق مفسرین نے اس آیت میں کہ نہیں ہے کوئی دلیل قوی تر اس سے اوپر
 بڑائی فاطمہ اور علی اور ان کے دونوں بیٹوں کی۔ یعنی جب اتری یہ آیت بلایا حضرت ﷺ نے
 ان کو، پس بغل میں لیا حسن کو اور ہاتھ پکڑا حسین کا اور چلیں فاطمہ پیچھے حضرت ﷺ کے اور علی
 پیچھے فاطمہ۔ پس معلوم ہوا کہ یہی لوگ ہیں مراد آیت کی اور یہ کہ اولاد فاطمہ کی اور ان کی اولاد
 نام رکھی جاتی ہیں نبی کی اولاد اور نسبت کی جاتی ہیں طرف اصل کے نسبت حقیقی نافع دنیا اور
 آخرت میں اور دلالت کرتا ہے اس پر وہ جو صحیح ہوا کہ نبی ﷺ نے خطبہ پڑھا، پس فرمایا کیا
 حال ہے اُن قوموں کا کہ کہتے ہیں یہ کہ رحم رسول اللہ ﷺ نفع نہ دے گا اُن کی قوم کو دن
 قیامت کے۔ ہاں قسم اللہ کی! بہ تحقیق رحم میرا ملا ہوا ہے دنیا اور آخرت میں۔

اور بعد چند سطر کے لکھا:

ودلیل الثانی اعنی النظر الی السیادة بالتقوی ما صحح انه لما نزل قوله تعالیٰ
 وانذر عشیرتک الا قرین دعا ﷺ جمیع بطون قریش فعم وخص وقال
 للکل لا اغنی عنکم من الله شیئاً غیر ان لکم رحماً سابغاً بلالہای
 سأسلها بصلتها ومعنی ذلک انه لا یملک لاحد نفعاً ولا ضراً لکن الله
 یملکہ نفع اقاربه بل وامته بشفاعته الخاصة والعامة. [مرجع سابق: ص ۵۴۰]
 ترجمہ: اور دلیل دوسری یعنی سیادت من حیث التقوی کی وہ روایت صحیح ہے کہ جب اتری
 آیت وانذر اٰل یعنی ذراؤ اپنے قبیلوں..... اپنے کو بلایا حضرت نے سب قبائل قریش
 کو، پس عام کیا پھر خاص کیا اور فرمایا سب سے نہیں بے پروا کرتا ہوں تم سے اللہ سے کچھ سوا
 اس کے واسطے تمہاری رحم ہے اے پہنچائے گا اس کو بسبب قرآن کے اور معنی یہ ہیں کہ نہ
 مالک ہوتا خود پیغمبر کسی کے نفع کا یا نقصان کا مگر اللہ مالک کردیتا ہے نفع اقربا بلکہ ساری امت کا
 ساتھ شفاعت خاصہ اور عامہ کے۔



حواشی از مرتب

سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

سراج الہند حجتہ اللہ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ولادت ۱۱۵۹ء کو ہندوستان کے ایک مشہور ترین گھرانے خاندن ولی الہی میں ہوئی، جس کے آپ سچے وارث و جانشین تھے۔ تاریخی نام ”غلام حلیم“ ہے۔ آپ مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے ہیں۔ والد ماجد کے بعد اپنے خاندان میں آپ کو نمایاں اور مرکزی حیثیت حاصل ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو بجا طور پر فخر خاندان ولی الہی کہا جاسکتا ہے۔ نسباً آپ کا شجرہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ مذہباً حنفی تھے جب کہ آپ کے مشرب کے بارے میں کمالات عزیزی میں مرقوم ہے کہ آپ کو عالم رویا میں براہ راست حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے شرف بیعت حاصل تھا، تاہم آپ علی حسب المراتب لوگوں کو سلسلہ قادریہ، چشتیہ اور نقشبندیہ متبوعوں میں بیعت فرماتے تھے۔ مولانا نور اللہ کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا، جن سے تین صاحبزادیاں پیدا ہوئیں اور تینوں شاہ صاحب کی حیات میں ہی وفات پا گئیں۔ شاہ صاحب نے جملہ علوم و فنون والد ماجد سے حاصل کیے، جب کہ والد ماجد کی وفات کے بعد بعض کتب حدیث کی سند شاہ محمد عاشق پھلتی سے حاصل کی اور دیگر علوم اپنے خسر مولانا نور اللہ بڑھانوی اور مولانا محمد امین کشمیری سے اخذ کیے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خلفا میں شامل تھے۔ فقہ حنفی کی نشریات میں آپ کے گھرانے کو امتیازی مقام حاصل ہے۔ اپنے زمانے کے بڑے مفسر، محدث، مناظر اور صاحب کشف بزرگ تھے۔ آپ کے تلامذہ کی فہرست دیکھی جائے تو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ درس و تدریس میں آپ خدا داد صلاحیت کے حامل تھے۔

علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزرہ، خاتم الاکابر سیدنا شاہ آل رسول مارہروی، مفتی الہی بخش کاندھلوی، مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی، مولانا عبدالحی بڑھانوی، مفتی الہی بخش کاندھلوی کے علاوہ کثیر ناموران ہند آپ کی درس گاہ کے فیض یافتہ ہیں۔

کمالات عزیزی میں مرقوم ہے:

اپنی تمام عمر کو آپ نے دینی کاموں میں صرف کیا ہے۔ ہمیشہ درس و تدریس و افتاء و فصل خصوصیات اور وعظ و پند اور تربیت و تکمیل شاگرداں میں مصروف رہتے تھے۔ ہندوستان میں علم و عمل کی

ریاست کا سکد آپ کے بھائیوں پر ہی ختم ہے۔ خاص ہندوستان اور دوسروں ملکوں میں بھی ایسا کوئی
نظر نہیں آتا جسے مستند یا استفادہ ظاہری و باطنی اس خاندان سے نہ ہو یا اسے باعث افتخار نہ جانتا
ہو۔ (ص ۸)

علوم عقلیہ و نقلیہ میں آپ کی مہارت و دسترس کا اندازہ آپ کی تصنیفات سے بہ آسانی لگایا جاسکتا ہے۔ تفسیر و
حدیث، فقہ و افتاء، عقائد و فرق اور تصوف و ارشاد غرض کہ ہر فن میں آپ کی تصنیف موجود ہے۔
چند کتب کے نام اس طرح ہیں:
تفسیر فتح العزیز معروف بہ ”تفسیر عزیزی“ (سورہ بقرہ اور آخر کے دو پاروں کی تفسیر)، سر الشہادتین، بستان الحمد شین، تحفہ
اثنا عشریہ، عجالہ نافعہ، السراجلیل فی مسئلۃ الفضیل، عزیز الاقتباس فی فضائل اخبار الناس، ملفوظات شاہ عبدالعزیز، وسیلہ
نجات، فتاویٰ عزیزیہ، نظام العقائد، میزان الکلام، میزان البلاغۃ، تحقیق الروایاء، ماسبج حفظ للناظر، سیر الجلیل، حاشیہ میر
زاد، حاشیہ میر زاد ہل جلال، حاشیہ میر زاد شرح مواقف، حاشیہ شرح ہدایت الحکمت، حاشیہ صدر اوغیرہ۔
شاہ صاحب کی تصنیفات کے کئی قلمی نسخے کتب خانہ قادریہ، بدایوں کے شعبہ مخطوطات کی زینت ہے۔
شاہ صاحب کا وصال ۱۲۵۹ھ کو دہلی میں ہوا اور وہیں پر اپنے والد کے پہلو میں مدفون ہوئے۔
تفصیل کے لیے دیکھیں:

تذکرہ علمائے ہند، حدائق الحنفیہ، مقدمہ فتاویٰ عزیزیہ، کمالات عزیزی، نزہۃ الخواطر، شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان

.....

مولانا شاہ عبدالقادر دہلوی

شاہ عبدالقادر دہلوی خاندان ولی اللہی کے چشم و چراغ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحب زادے
ہیں۔ ۱۱۶۷ھ کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ انتہائی نیک اور شریف النفس بزرگ تھے۔ علم شریعت اپنے بڑے بھائی شاہ
عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ محمد عاشق پھلتی سے حاصل کیا جب کہ اخذ طریقت شیخ عبدالعدل دہلوی سے کیا اور ان ہی
سے شرف بیعت حاصل کیا۔ حکیم محمد احمد برکاتی نے مقالات طریقت کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ”۳۰ سال اکبر آبادی
مسجد کے ایک حجرے میں رہے، ہفتے میں ایک روز (چہار شنبہ) کو شاہ عبدالعزیز اور دوسرے اعزہ سے ملنے مسجد سے مکان
آیا کرتے تھے۔ (ص ۱۱۲)

صاحب نزہۃ الخواطر نے آپ کے خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ پر نزول
قرآن ہو رہا ہے، اس واقعے کا ذکر انھوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ خواب تو سچا ہے، مگر
وحی کا زمانہ منقطع ہو گیا۔ پھر تاویل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تمہیں خدمت قرآن کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ
آپ نے اردو زبان میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ ”موضح القرآن“ کے نام سے کیا۔ ۶۳ سال کی عمر میں ۱۲۳۰ھ کو
وصال ہوا۔ ایک صاحبزادی یادگار چھوڑی۔

تفصیل کے لیے دیکھیں:

شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان، تذکرہ علمائے ہند، ابجد العلوم، حقائق الخفییہ، نزہۃ الخواطر،

امام نووی

حجی الدین یحییٰ بن شرف نووی شافعی فقیہ و حدیث سے مشہور و معروف ہیں۔ آپ کی ولادت سیریا کے نوانامی علاقے میں ۶۳۱ھ کو ہوئی۔ دمشق میں تعلیمی مراحل طے فرمائے اور وہیں پر عمر کا زیادہ تر حصہ تصنیف و تالیف میں بسر فرمایا۔ امت کے لیے اپنی قلمی خدمات کا ایک قیمتی ذخیرہ یادگار چھوڑا۔ آپ کی کتابیں عوام و خواص میں کافی مقبولیت کی حامل ہیں۔ متعدد موضوعات پر آپ کی اربعینات موجود ہیں، جب کہ منہاج (شرح صحیح مسلم) آپ کی سب سے مشہور کتاب ہے۔ ۶۷۶ھ کو نوامیہ میں ہی آپ کا وصال ہوا۔

الاعلام: ج ۸/ص ۱۵۰-۱۴۹

محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی

محقق علی الاطلاق راس الحدیث حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شخصیت محتاج تعارف و بیان نہیں۔ حضرت شیخ کی ولادت باسعادت محرم ۹۵۸ھ میں ہوئی۔ ”شیخ اولیاء“ تاریخ ولادت قرار پائی۔ والد کا نام سیف الدین ہے۔ حضرت شیخ کے جد اعلیٰ آغا محمد ترک، سلطان علاء الدین خلجی کے دور میں بخارا ترک کر کے دہلی سکونت پذیر ہوئے تھے۔ والد ماجد سے قرآن شریف پڑھنے کے بعد تمام درسیات و علوم متداولہ کی تکمیل مولانا محمد مقیم اور دیگر علمائے ہند سے فرمائی۔ غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے بے لوث محبت و عقیدت رکھتے تھے اور فنا فی الغوث کے مقام پر فائز تھے۔ چنانچہ سلسلہ قادریہ میں اپنے والد ماجد سے شرف بیعت حاصل کیا، نیز والد ماجد کے ایما پر حضرت سید موسیٰ قادری پاک شہید (ملتان) سے بھی اخذ فیض فرمایا، اس کے علاوہ حضرت غوث اعظم کے باطنی اشارے پر حضرت خواجہ باقی باللہ سے بھی دولت بیعت حاصل کی۔

شعر و سخن کا اعلیٰ ذوق خاندانی ورثے میں پایا تھا، اس لیے شعر بھی خوب کہا کرتے تھے، لیکن اب تک آپ کے کسی بھی دیوان تک رسائی نہیں ہو سکی، اب تک نایاب ہے۔

بچپن سے ہی یاد الہی میں مستغرق و محو رہا کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ جب آپ ۲۲ برس کے ہوئے تو تمام اقارب و اعراسے قطع تعلقی کر کے حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے۔ دوران سفر ہی کئی بزرگوں سے اکتساب فیض بھی فرمایا، جن میں حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی کا نام قابل ذکر ہے۔ حج و زیارت سے فراغت کے بعد ایک لمبے عرصے تک مکہ و مدینہ میں مقیم رہ کر حضرت شیخ عبد الوہاب متقی، قاضی علی بن جار اللہ، شیخ احمد بن محمد مدنی اور شیخ حمید الدین مہاجر سندھی کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا اور علم حدیث میں یگانہ عصر ہوئے۔ ۹۹۹ھ میں عام اجازت و خلافت حاصل کر کے اپنے استاذ شیخ عبد الوہاب متقی کے حکم پر ہندوستان مراجعت فرمائی۔

حضرت شیخ کے سلسلے میں تمام مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ ہندوستان میں باقاعدہ علم حدیث کی بنیاد آپ نے ہی ڈالی۔ چنانچہ آپ نے علم حدیث پر درجنوں کتابیں اور شروحات قلم بند فرمائی اور مختلف علوم و فنون میں سیکڑوں ضخیم و نایاب کتابوں کا ذخیرہ امت کے لیے یادگار چھوڑا۔ تفسیر و حدیث، فقہ و تصوف، ارشاد و سلوک، عقائد و معاملات، تاریخ و سیر، منطق و فلسفہ، بیان و معانی اور آداب و اخلاق ہر فن میں آپ کی معرکہ الآرا کتب صدیاں گزرنے کے بعد بھی دعوت مطالعہ دے رہی ہیں۔ آپ کی ساری تصانیف کا ذکر جناب خلیق نظامی نے اپنی کتاب میں کیا ہے، جب کہ حضرت شیخ نے بھی اپنی کتاب ”قلب الایف بزکرفہرس التوالیف“ میں ساری تصانیف و رسائل کے نام شمار کرائے ہیں۔

اخبار الاخیار میں حضرت شیخ نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے ساری زندگی اکتساب علم اور خدمت دین میں گزاری اور متعدد کتب و رسائل بھی تصنیف کیے، مگر ان سب کے باوجود مجھے اس بات کا وثوق نہیں کہ رب تعالیٰ میری بخشش فرمائے گا، تاہم مجھے اپنی عمر عزیز میں ایک عمل ایسا نظر آتا ہے جس سے مجھے امید قوی ہے وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ میں ہر سال بارہویں کے موقع کے انتہائی اخلاص و محبت کے ساتھ محفل میلاد منعقد کرتا ہوں۔ (تلیخیص) اس واقعے سے اس بات کی طرف واضح طور پر نشان دہی ہو جاتی ہے کہ حضرت شیخ معمولات اہل سنت پر نہ صرف مضبوطی سے قائم تھے، بلکہ اس کی ترویج و اشاعت میں بھی سرگرم تھے۔ ساتھ ہی اس بات سے آپ کے اخلاص فی الدین اور اللہیت و خشیت کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

۹۲ رسال کی طویل عمر میں ۱۰۵۲ھ کو دہلی میں علم و فضل کا یہ آفتاب غروب ہوا اور دہلی میں ہی آپ کی آرام گاہ بنی۔ آج آپ کی درگاہ مہرولی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی کے آستانے سے کچھ دوری پر زیارت گاہ عام و خاص ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں:

مزارات اولیائے دہلی، تذکرہ علمائے ہند، زمزمہ الخواطر، اخبار الاخیار، حیات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی،

ابن عبد الوہاب نجدی

محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان تميمی نجدی کی ولادت ۱۱۱۵ھ میں عیینہ میں ہوئی جو نجد کہلاتا ہے۔ کچھ عرصہ نجد میں رہنے کے بعد حجاز روانہ ہوا اور مدینہ شریف میں ایک زمانے تک قیام کر کے وہیں پر تعلیم حاصل کی۔ پھر شام و بصرہ کا سفر کر کے دوبارہ نجد لوٹا اور پھر یمن میں سے ایک نئے دین کی بنیاد ڈالی، جس کا خلاصہ کتاب ہدایں بیان کیا گیا ہے۔ (اعاذنا اللہ من ذلک) بدنام زمانہ کتاب ”کتاب التوحید“ کے علاوہ بھی متعدد کتب و رسائل تصنیف کیے۔ ۱۲۰۶ھ کو اس جہاں سے رخصت ہوا۔

دیکھیے: الاعلام: ج ۶/ ص ۲۵۷

شاہ اسماعیل دہلوی

شاہ اسماعیل دہلوی تیرہویں صدی ہجری کی ایک انتہائی متنازع اور مختلف فیہ شخصیت کا نام ہے۔ شاہ صاحب، منہد البند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سب سے چھوٹے صاحب زادے شاہ عبدالغنی دہلوی کے بیٹے ہیں۔ ولادت ۱۱۹۳ھ کو پھلت میں ہوئی۔ بچپن میں والد کے وصال ہو جانے کے بعد اپنے چچا شاہ عبدالقادر دہلوی کی تربیت میں رہے اور ان ہی سے درسیات بھی پڑھتے رہے، ساتھ ہی شاہ رفیع الدین دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بھی اکتساب علم کیا۔ ۱۶ سال کی عمر میں تمام درسیات سے فارغ ہو جانے کے ایک عرصے بعد سید احمد رائے بریلوی سے بیعت حاصل کی اور ۱۸۲۲ء میں فریضہ حج ادا کیا۔

سید صاحب کی نام نہاد تحریک جہاد میں شاہ صاحب رکن رکن کی حیثیت رکھتے تھے، بلکہ سید صاحب کا نائب اور خلیفہ کہا جائے تو بھی بے جا نہ ہوگا۔ چنانچہ تحریک بالاکوٹ میں سید احمد رائے بریلوی کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب بھی مئی ۱۸۳۱ء کو قتل کر دیے گئے۔

سید احمد رائے بریلوی کی تحریک میں اہم رول ادا کرنے کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اپنے خاندانی عقائد و نظریات سے بغاوت کر کے ہندوستان میں ایک نئے فتنے کی بنیاد ڈالی اور کتاب التوحید کے باطل و مفسد افکار و نظریات کی نشریات میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں شاہ صاحب کی مصنفہ کتاب ”تقویت الایمان“ اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد ہندوستان میں ایک بڑا فتنہ راتہ پالیا جس کے مضراثرات اب تک باقی ہیں۔

شاہ صاحب کی کتاب تقویت الایمان کی تردید میں سب سے پہلے لکھی جانے والی تین کتابوں میں سے ایک کتاب ”ہدایۃ الاسلام“ ہے، جو بانی خانقاہ قادریہ مجیدیہ شاہ عین الحق عبدالمجید قادری بدایونی نے تصنیف کر کے تحفظ ناموس رسالت اور صیانت عقائد اہل سنت کا اولین فریضہ ادا کیا۔ اگرچہ یہ کتاب زیور طباعت سے آراستہ نہ ہونے کی بنا پر اب تک پردہ خفا میں ہے، لیکن ان شاء اللہ تاج القول اکیڈمی مستقبل میں اس کی اشاعت کا عزم مصمم رکھتی ہے۔ اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ قادریہ بدایوں میں موجود ہے۔

پھر اس کے بعد علامہ فضل حق خیر آبادی نے تقریر اعتراضات بر تقویت الایمان تحریر فرمائی اور ہمیں سے مسئلہ امتناع نظیر، امکان کذب باری اور مسئلہ شفاعت جیسی بحثوں کا آغاز ہوا اور علامہ نے بحث کا اختتام اپنی معرکہ الآرا کتب تحقیق الفتویٰ پر فرمایا اور شاہ صاحب کی تکفیر کی۔ علامہ کی تحقیق الفتویٰ پر اس زمانے کے نامور علما کے ساتھ ساتھ خود شاہ صاحب کے سگے رشتہ داران مولانا مخصوص اللہ دہلوی اور مولانا شاہ موسیٰ دہلوی کے بھی تائیدی دست خط موجود ہیں۔

کل ملا کر شاہ صاحب کی زندگی کا کل اثنا عشر سید احمد رائے بریلوی کی تحریک جہاد میں شرکت اور ہندوستان میں مختلف فتنوں کی بنیاد ہے۔ تاہم شاہ صاحب نے مذکورہ کتاب کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی تصنیف کیں، مگر ان کا حال بھی گزشتہ کتاب سے کچھ کم نہیں۔ چند کتب کے نام یہ ہیں:

صراط مستقیم، ایضاً الحق الصریح فی احکام لمیت والصریح، منصب امامت، امکان نظیر و اقتناع نظیر، تنویر العینین فی اثبات رفع المیدین، رسالہ یک روزی، مثنوی سلک نور، رسالہ بے نمازاں وغیرہ۔
تفصیل کے لیے دیکھیں:

تذکرہ علمائے ہند، زمزمہ النواطر، شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان، تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ، تقویت الایمان، خبر آبادیات، تحریک جہاد اور برٹش گورنمنٹ۔

مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

شیخ الاسلام، فخر المحدثین، مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کی علمی و ادبی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جہاں سے تمام اصاغر و اکابر ہند نے فیض پا کر دنیا بھر کے کونے کونے میں دین و سنیت کی آبیاری کی۔ شاہ صاحب کی ولادت ۱۲ شوال ۱۱۱۴ھ کو دہلی میں ہوئی۔ انفاس العارفین میں روایت ہے کہ آپ کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم دہلوی کو خواب میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی قدس سرہ نے بشارت دی کہ تمہیں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام میرے نام کے مطابق قطب الدین رکھنا، چناں چہ آپ کے نام کے ساتھ ”قطب الدین“ کا الحاق بھی کیا جاتا ہے۔ [مفہوم از انفاس العارفین: ص ۴۴]

صغریٰ سے ہی انتہائی ذہین و فطین تھے۔ شاہ عبدالعزیز اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں کہ ”مثل والد ماجد صاحب حافظ ندیدہ ام مگر شنیدہ“۔ تحصیل علوم اپنے والد ماجد سے کی۔ تقریباً چودہ سال کی عمر میں درسیات سے فراغت حاصل کر کے درس و تدریس کی اجازت حاصل کر لی اور ازواجی زندگی کا آغاز بھی فرما دیا۔ اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد مسند تدریس کو زینت بخشی۔ دیگر تمام فنون متداولہ کے علاوہ حدیث میں خاصہ درک و کمال رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جب ۱۱۴۳ھ میں آپ اپنے ماموں شیخ عبید اللہ بارہوی اور شاہ محمد عاشق بھٹلی کی معیت میں حرمین شریفین حاضر ہوئے تو قریب چودہ ماہ وہاں قیام کر کے علمائے حرمین سے حدیث میں تلمذ حاصل کیا اور لوٹے وقت اپنے استاذ سے کہنے لگے کہ ”میں نے فن حدیث کے علاوہ جو کچھ بھی سیکھا تھا ان سب کو بھول گیا ہوں“۔ [ملفوظات عزیزی]

شاہ صاحب نے اپنی عمر عزیز کے ۱۲ سال درس و تدریس میں گزارے، بقیہ ساری عمر تصنیف و تالیف میں بسر کی اور امت کے لیے عظیم و ضخیم علمی سرمایہ یادگار چھوڑا۔ تقریباً تمام علوم و فنون میں آپ کی شاہکار تصانیف موجود ہیں جو آپ کے رسوخ فی العلم کا پتہ دیتی ہیں۔ مزید یہ کہ یہ بات بھی حیرت انگیز ہے کہ اپنے اپنے فن کا ماہر شاہ صاحب کی کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کی امامت تسلیم کرنے میں تامل نہیں کرتا۔ شاہ صاحب کی شخصیت کا یہ پہلو ان کو تمام متقدمین و متاخرین اور معاصرین و اقران میں امتیازی مقام عطا کر دیتا ہے۔

شاہ صاحب کی تصانیف کی تعداد کا اب تک صحیح پتہ نہیں چل سکا، بہت سی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتب کا ذکر مختلف سیر کی کتب میں ملتا ہے، جن کی تعداد ۶۰ سے متجاوز ہے۔ تاہم مشہور ترین کتب کچھ اس طرح ہیں: تفسیر فتح الرحمن، حجتہ اللہ

البالغہ، الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، انفاس العارفین، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، فیوض الحرمین، عقد الجدید، الفتح الخبیر، الدر الثمین، تراجم ابواب البخاری، ازالۃ الخفا، سرور الحجرون، القول الجلی (ملفوظات) وغیرہ۔

یوں تو آپ کے والد ماجد نے اپنے مرض الموت میں سلسلہ نقش بندی مجددیہ میں آپ کو بیعت کر کے یدہ کیدیٰ کہہ کر خلافت سے بھی سرفراز کیا تھا، مگر آپ کے باطنی کشف و مراقبات پڑھنے کے بعد یہ کہنا آسان ہے کہ آپ کو تمام سلاسل کے بزرگوں سے براہ راست اکتساب فیض کا موقع نصیب ہوا۔ چنانچہ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ اور انفاس العارفین کے علاوہ آپ کے ملفوظات ”القول الجلی فی مناقب الولی“ اس پر بین دلیل ہے۔ ۲۹ محرم ۱۷۱۷ھ کو شاہ صاحب کا وصال ہوا ”ابو دمام اعظم دیں“ اور ”ہائے دل روزگار رفت“ سے تاریخ وفات برآمد ہوتی ہے۔

جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ شاہ صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، اس لیے جب ہم شاہ صاحب کے حوالے سے سوانحیات کا خاکہ تیار کرتے ہیں تو آپ کی سیرت و تذکرے پر لکھی گئیں کثیر کتب ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حکیم محمود احمر برکاتی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب ”شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان“ میں ایسی کتابوں کی ایک لمبی فہرست رقم کی ہے، مزید آگاہی کے لیے ان کتابوں سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔
تفصیل کے لیے دیکھیں:

انفاس العارفین (الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف)، تذکرہ علمائے ہند، ایجد العلوم، ملفوظات عزیزی، کمالات عزیزی، شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان، نزہۃ الخواطر، القول الجلی فی مناقب الولی، حدائق الحنفیہ، آثار الصنادید۔

.....

سید احمد رائے بریلوی

سید احمد رائے بریلوی تیرھویں صدی ہجری کا ایک تاریخی نام ہے، جس کے سلسلے میں اکثر تاریخ و سوانح نگار اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ سید صاحب ایک عظیم داعی و مصلح اور شیخ طریقت و مرشد شریعت تھے، اگرچہ یہ بات معاصر مآخذ اور مستند مراجع کی طرف رجوع نہ کرنے اور ان تک دست رس نہ ہونے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ سید صاحب تنکیہ رائے بریلی میں صفر ۱۲۰۱ھ کو پیدا ہوئے۔ والد کا اسم گرامی سید محمد عرفان ہے۔ رسم تسمیہ خوانی کے بعد ابتدائی تعلیم و تربیت کے معاملات انتہائی پریشان کن اور نازک رہے۔ سید صاحب ہزار کوشش کے باوجود بھی کچھ یاد نہیں کر پاتے تھے جس کی وجہ سے ان کا کند ذہن ہونا لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا۔ (حیات طیبہ) ان کی اس غیابت کی بنیاد پر اساتذہ سمیت والد اور بڑے بھائی سید اسحاق رائے بریلوی بھی کافی رنجیدہ خاطر ہوتے۔ (نزہۃ الخواطر) بعد میں تعلیم و تعلم سے کنارہ کشی کر کے سید صاحب کھیل کود میں مشغول ہو گئے۔ (سیرت سید احمد شہید)

جب عمر ۱۸ سال کی ہوئی تو ذریعہ معاش تلاش کرنے کے لیے لکھنؤ نکل پڑے، مگر اس میں بھی حسب سابق ناکامی و نامرادی ہاتھ آئی تو وہاں سے سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں دہلی پہنچ گئے۔ وہاں پر بھی اپنی غیابت کی بنیاد پر تخیل علم سے قاصر رہے تو شاہ صاحب نے انھیں پڑھائی چھوڑنے کا مشورہ دیا (امیر الروایات) اور شاہ عبدالقادر

کے حوالے کر دیا، چنانچہ شاہ عبدالقادر اکبری مسجد میں ان کو درس دینے لگے۔ دہلی میں ہی قیام کے دوران سید صاحب نے شاہ عبدالعزیز سے بیعت حاصل کر لی۔ (نزہۃ الخواطر) حتیٰ کہ دہلی میں تقریباً چار سال گزار کر وطن کو مراجعت کی اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔

پھر ذریعہ معاش کے حصول کی خاطر ایک لالچی اور جنگ جو حکمراں امیر خان کی فوج میں شامل ہو گئے۔ (وقائع احمدی) کچھ نامناسب حالات کی بنیاد پر امیر خان کی فوج منتشر ہو گئی تو سید صاحب دہلی آکر مسجد اکبری میں مقیم ہوئے اور پیری مریدی کا سلسلہ دراز کیا، اسی اثنا میں عبدالحی بدھانوی اور شاہ اسماعیل دہلوی خصوصیت کے ساتھ سید صاحب کے مریدین کی فہرست میں شامل ہوئے، جب کہ صاحب نزہۃ الخواطر نے شاہ صاحب کے خاندان کے مزید افراد کے مرید ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔

پھر سید صاحب نے اپنے معاونین و انصار کی معیت میں پھلت، لوہاری، سہارن پور، گڈھ مکتیسر، رام پور، بریلی، شاہ جہاں پور شاہ باد کے علاوہ مختلف مقامات پر دورہ تبلیغ و ارشاد کیا۔ دورے سے لوٹنے کے بعد اپنے وطن لوٹ کر ایک عرصہ قیام کرنے کے بعد لکھنؤ گئے اور نہر گوٹھی پر اپنے اصحاب کے ساتھ قیام کر کے اپنے سلسلہ ارادت کو مزید وسعت بخشی۔ پھر وطن لوٹنے کے بعد تقریباً ساڑھے سات سو مریدین کے ہمراہ ۱۲۳۷ھ میں سفر حجاز کیا اور فریضہ حج ادا کر کے تقریباً بڑھ سال بعد پھر واپس وطن مالوف لوٹ آئے۔ (نزہۃ الخواطر)

سوانح احمدی میں مذکور ہے رامپور کے دورہ تبلیغ کے دوران وہاں کچھ افغانی عورتوں نے سید صاحب کے سامنے سکھوں کے ظلم و تشدد اور بربریت کے درد انگیز واقعات سنائے تو سید صاحب کے دل و دماغ پر اس کا کافی گہرا اثر ہوا اور انھوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کرنے کا عزم مصمم کر لیا۔ چنانچہ سفر حج سے واپسی کے بعد سکھوں کے خلاف باقاعدہ جہاد کرنے کی عام دعوت دی اور ۵۰۰/۵۰۰ اعوان و انصار کے ہم راہ سرحد کی جانب ہجرت کر لی۔ وہاں پہنچ کر سکھوں کے خلاف پہلا حملہ مقام اکوڑہ میں کیا اور اس کے بعد لگاتار سکھ شکست کھانے لگے۔ (ملخصا از سوانح احمدی) اسی دوران سید صاحب کو مسلمانوں کی امامت کا منصب بھی ہاتھ آیا اور جمعہ کے خطبے میں ان کا نام بھی پڑھا جانے لگا، اس طرح سے وہ خود ساختہ امیر المؤمنین بھی بن گئے۔ (وقائع احمدی) بس یہیں سے اس تحریک جہاد میں خلل واقع ہو گیا اور سید صاحب کے دباؤ اور سخت اقدامات کی بنیاد پر سرحد کے مسلمان ان سے متنفر ہونے لگے اور رفتہ رفتہ حالات ایسے خراب ہوئے کہ مقامی مسلمانوں نے سید صاحب کے رفقا و معاونین سے ۹ جنگیں کی۔ آخر کار اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرحدی مسلمانوں نے سکھوں کی معاونت و مشارکت سے سید صاحب کے خلاف بالاکوٹ میں مئی ۱۸۳۱ھ کو جنگ کی اور سید صاحب سمیت ان کے رفقا و معاونین کو قتل کر ڈالا اور اس طرح سید صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی تحریک کا بھی خاتمہ ہوا۔

سید صاحب اور ان کی تحریک جہاد کے حوالے سے ہمارے معاصر محقق ڈاکٹر خوشنورانی کی کتاب ”تحریک جہاد اور برٹش گورنمنٹ“، لائق مطالعہ اور قابل تحسین ہے، جو سید صاحب کی زندگی کے صحیح رخ کو تاریخی حقائق و شواہد کی روشنی میں واضح کرتی ہے۔ یقیناً ڈاکٹر خوشنورانی کی یہ کتاب سید صاحب کی سوانحیات کے باب میں ایک انتہائی قیمتی اور گراں قدر اضافہ

ہے۔

مزید حالات کی تفصیل جاننے کے لیے ملاحظہ کریں:

سیرت سید احمد شہید، تذکرہ علمائے ہند، نزہۃ الخواطر، وقائع احمدی، سوانح احمدی، امیر الروایات۔

مولانا عبدالحئی بڈھانوی

مولانا عبدالحئی بن حبیب اللہ مقام بڈھانہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پر نشوونما پانے کے بعد دہلی حاضر ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے تحصیل علم کیا، جب کہ خصوصیت کے ساتھ شاہ عبدالقادر دہلوی سے شرف تلمذ حاصل کیا، نیز قاضی محمد بن علی شوکانی سے روایت و اجازت بھی حاصل کی۔ شاہ اسماعیل دہلوی کے ساتھ مل کر سید احمد رائے بریلوی کے تحریک جہاد میں سرگرم کردار ادا کیا اور تادم آخر اس تحریک کا حصہ بنے رہے۔ جہاں ایک طرف سید صاحب کی تحریک کے رکن رکین شاہ اسماعیل دہلوی تھے تو وہیں دوسری طرف مولانا عبدالحئی بڈھانوی بھی اس تحریک کا جزو لا ینفک تھے، چنانچہ اس تحریک جہاد میں وہ واقعات و حوادث جو شاہ صاحب کے ساتھ پیش آئے ان میں مولانا بھی شاہ صاحب کے مصاحب تھے۔

چوں کہ ان کے دادا مولانا نور اللہ، شاہ عبدالعزیز کے استاذ تھے، اس لیے شاہ صاحب کی ان پر خاص نگاہ التفات تھی جس کے نتیجے میں شاہ صاحب نے اپنی ایک صاحب زادی کا مولانا سے نکاح کرادیا، جس کی وجہ سے یہ بھی خاندان ولی اللہی کے ایک فرد کی حیثیت سے تسلیم کیے جانے لگے۔ مزید یہ کہ جب سید احمد رائے بریلوی نے ”نکاح بیوگان“ کی ایک مہم چلائی تو شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنی بیوہ بہن کا نکاح بھی مولانا سے ہی کرادیا، اگرچہ کہ شاہ صاحب کی بہن عمر میں مولانا عبدالحئی سے کافی بڑی اور دم کی بیماری میں مبتلا بھی تھیں۔ (ارواحِ خلاشہ)

مولوی رحمن علی نے تذکرہ علمائے ہند میں ذکر کیا کہ یہ فقہ حنفی میں کامل دست گاہ رکھتے تھے، تاہم زیر نظر کتاب میں جامع مسجد دہلی کے مناظرے اور مباحثے کی تفصیلی روداد کے مطالعے کے بعد یہ بات پورے رسوخ کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ مولانا بھی اپنے پیرومرشد اور شاہ اسماعیل دہلوی کی صحبت سے متاثر ہو کر عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہو چکے تھے۔

شاہ اسماعیل دہلوی اور مولانا عبدالحئی نے مل کر اپنے پیرومرشد کے ملفوظات کو فارسی زبان میں جمع کیا، جسے ”صراط مستقیم“ کہا جاتا ہے۔ پھر مولانا نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کر کے علمائے حرمین کو بھی بھیجا۔ جب کہ اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر تصانیف کا ذکر نہیں ملتا۔ صاحب نزہۃ الخواطر نے ایک رسالے کا ذکر کیا جو ان کے اور مولانا رشید الدین کشمیری کے درمیان ہوئے مناظرے کی روداد ہے۔

ملاحظہ فرمائیں:

سیرت سید احمد شہید، ارواحِ خلاشہ، تذکرہ علمائے ہند، نزہۃ الخواطر، سیف الجبار۔

قاضی عیاض مالکی

ابوالفضل قاضی عیاض بن موسیٰ سنی مقام سببہ کے رہنے والے تھے اور وہیں ۶۷۷ھ کو آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اپنے وقت میں امام الحدیث اور امام اہل سنت کی حیثیت سے متعارف تھے۔ علاوہ ازیں مغربی ہونے کے باوجود بھی آپ عربی زبان و بیان کے ساتھ اہل عرب کے عادات و اطوار اور ان کی تاریخ و ارتقا پر خاصہ درک رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی یہودی نے آپ کو زہر دے دیا تھا جس کی بنا پر ۵۴۴ھ کو آپ کا وصال ہو گیا۔ مختلف علوم و فنون میں آپ کی کتابیں دستیاب ہیں، جن میں شرح صحیح مسلم اور شفا شریف زیادہ مقبول و متداول ہیں۔

الاعلام: ج ۵/ ص ۹۹

مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی

شاہ رفیع الدین دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ ۱۱۶۳ھ کو ولادت ہوئی، ابھی ۱۲ سال کے ہی ہوئے تھے کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تعلیم و تربیت کے سارے مراحل اپنے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی کے پاس طے کیے، نیز اپنے ماموں شاہ محمد عاشق پھلتی کے ہاتھوں بیعت کی ساتھ ہی اکتساب علم بھی فرمایا۔ حدیث کی سند اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ علوم نقلیہ کے ساتھ علوم عقلیہ میں خاص تبحر اور ملکہ حاصل تھا جس کے باعث اکثر آپ کے رسائل معقولات سے متعلق ہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز نے اپنے ملفوظات میں متعدد مقامات پر آپ کی جامعیت و علمیت کا ذکر فرمایا۔

آپ کی ریاضی دانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”مولوی رفیع الدین بر ریاضیات چنداں ترقی کردہ کہ شاید موجود آں“ (ص ۴۰) یعنی مولوی رفیع الدین نے ریاضی میں اتنی ترقی کر لی کہ گویا اس کے موجد ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں: ”درفن ریاضی مثل رفیع الدین در ہند و ولایت نحو اہل بود و اہل قصبات را ازیں فنون مناسبت نمی باشد“ (ص ۶۲) یعنی فن ریاضی میں مولوی رفیع الدین کا ہند و برطانیہ میں کوئی ہمسر نہیں۔

آپ کے اسی وسعت علمی اور دقت نظری کا نتیجہ ہے کہ جب شاہ صاحب درازی عمر اور علالت کے باعث درس و تدریس پر کم توجہ دینے لگے تو شاہ رفیع الدین صاحب آپ کی نیابت فرماتے تھے۔

درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا کافی شغف تھا۔ اردو، فارسی اور عربی تینوں زبانوں میں رسائل و کتب تحریر فرمائے۔ حکیم محمود احمد برکاتی نے شاہ رفیع الدین کی تصنیفات کا ذکر کرتے ہوئے ۳۱۳ اردو کی تصانیف کے بارے میں تحریر کیا جن میں سے ایک ترجمہ قرآن کے علاوہ ایک تفسیر (سورۃ بقرہ) بھی ہے۔ علاوہ ازیں ۱۴ فارسی رسائل اور ۱۵ عربی رسائل بھی شمار کرائے ہیں۔ شاہ رفیع الدین دہلوی کی ایک معرکتہ الآرا کتاب دغ الباطل کا ایک نایاب قلمی نسخہ کتب خانہ قادریہ، بدایوں کے شعبہ مخطوطات کی زینت ہے۔

۱۲۳۳ھ میں دہلی میں ہیضے کی بیماری پھیل گئی، جس سے کافی لوگ متاثر ہو گئے، شاہ صاحب بھی اسی حادثے کا شکار

ہو گئے اور اپنے والد ماجد کے پائیں مدفون ہوئے۔ صاحب حدائق الحنفیہ نے آپ کی تاریخ وفات ”چشمہ فیض“ لکھی ہے۔ شاہ صاحب کے چھ صاحب زادے اور ایک صاحب زادی تھی۔
تفصیل کے لیے دیکھیں:

شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان، تذکرہ علمائے ہند، ابجد العلوم، حدائق الحنفیہ، نزہۃ الخواطر، ملفوظات عزیزی

مولانا شاہ مخصوص اللہ دہلوی

مولانا مخصوص اللہ دہلوی خاندان ولی اللہی کے سلسلہ علم و فضل کی ایک اہم کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب مولانا شاہ رفیع الدین کے صاحب زادے اور مولانا شاہ موسیٰ دہلوی کے بھائی ہیں۔ ابتدا تا انتہا تمام تعلیمی و تربیتی مراحل اپنے تایا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور والد ماجد کی خدمت میں طے کیے۔ انتہائی نیک اور شریف انفس بزرگ تھے۔ اپنے چچا شاہ اسحاق دہلوی کے بعد اپنے آبائی مدرسے کی مسند تدریس کو زینت بخشی، نیز اپنے بھائی شاہ موسیٰ دہلوی کے ساتھ مل کر مدرسے کی ساری باگ و ڈور بھی سنبھالی۔ سلسلہ قادریہ میں شاہ عبدالعزیز سے بیعت رکھتے تھے۔

سوانح نگاروں نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جب حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی درس قرآن دیا کرتے تھے تو اس محفل و مجلس میں مولانا ہی قاری ہوا کرتے تھے۔ صاحب نزہۃ الخواطر نے الیافع الجنی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جب ان کے زمانے میں وہابیہ و اہل سنت کے درمیان مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگ دوفریقوں میں بٹ گئے تو مولانا مخصوص اللہ نے کسی ایک فریق کو نہیں اپنایا (مفہوم از نزہۃ الخواطر ج ۷/ ص ۱۱۰۸)۔ یہ بات تاریخی اور دستاویزی شواہد کے بالکل مخالف بلکہ حقائق سے متصادم ہے۔ مولانا نے ساری زندگی معمولات اہل سنت کے موافق اور علمائے اہل سنت کی پرزور حمایت میں گزاری ہے۔ جیسا کہ خود زیر نظر کتاب میں جامع مسجد دہلی میں ہوئے مناظرے کی روداد سے پتہ چلتا ہے۔ مزید یہ کہ جب علامہ فضل حق خیر آبادی نے اپنی معرکہ الآرا کتاب تحقیق الفتویٰ تصنیف فرمائی تو اس پر مولانا نے بھی تائیدی دست خط فرما کر عقیدہ وہابیہ کی مخالفت کا ثبوت بھی پیش کر دیا اور سب سے اہم بات یہ کہ خود مولانا نے شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کے رد میں معید الایمان بھی تصنیف فرمائی۔ (شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان) ۱۳/ ذی الحجہ ۱۲۷۷ھ کو وفات ہوئی اور آبائی قبرستان مہندیان میں دفن کیے گئے۔

مزید حالات کے لیے دیکھیں:

تذکرہ علمائے ہند، شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان، نزہۃ الخواطر، سیف الجبار۔

مولانا شاہ موسیٰ دہلوی

مولانا شاہ موسیٰ دہلوی کی سن ولادت کا علم نہیں ہو سکا، مگر قرین قیاس یہ ہے کہ آپ کی ولادت ۱۱۸۹ھ کے قریب ہوئی ہوگی۔ شاہ صاحب مولانا رفیع الدین دہلوی کے صاحب زادے، مخصوص اللہ دہلوی کے بھائی اور خاندان ولی اللہی کی

آخری علمی کڑی ہیں۔ خاندان ولی الہی کے ان چند افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے شاہ اسماعیل دہلوی اور فتنہ وہابیہ کی تردید میں اپنا فعال کردار نبھایا اور جامع مسجد دہلی کے مناظرے میں سرگرم شرکت کے علاوہ دوسرے بھی وہابیہ کی تردید میں قلم بند کیے۔ زیر نظر کتاب میں مولانا کی ایک کتاب ”حجۃ العمل فی ابطال الجہل“ کی ایک عبارت حوالے کے طور پر بھی مذکور ہے۔ تعلیم و تربیت والد ماجد اور شاہ عبدالعزیز کے علاوہ اپنے چچا شاہ عبدالقادر دہلوی سے بھی حاصل کی اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس اور تنظیم و تنسیق کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ایک صاحب زادے میاں عبدالسلام اور ایک صاحب زادی یادگار چھوڑیں۔ ۱۲۵۹ھ میں اس دار فانی سے دار بقا کی جانب سفر کیا۔

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: سیف الجبار، تذکرہ علمائے ہند، شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان

استاذ مطلق علامہ فضل حق خیر آبادی

علامہ فضل حق خیر آبادی مولانا فضل امام خیر آبادی کے صاحب زادے اور ان کے علمی وارث و جانشین تھے، آپ کی ذات سے برصغیر میں معقولات کو ایسا فروغ ہوا کہ لفظ ”خیر آباد“ علم و حکمت کا استعارہ بن گیا۔ ۱۲۱۲ھ / ۱۸۹۷ء میں ولادت ہوئی۔ تعلیمی مراحل اپنے والد مولانا فضل امام کی درس گاہ میں طے کیے، علم حدیث کی تحصیل شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کی درس گاہ میں کی، بعض حضرات کے مطابق شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بھی استفادہ کیا، تصوف میں حافظ محمد علی خیر آبادی کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا۔ صرف ۱۳ سال کی عمر میں درسیات سے فراغت پائی اور دہلی میں مسند درس آراستہ کی۔ ابتدا میں کچھ سال انگریزوں کی ملازمت میں رہے، اس کے بعد مختلف اوقات میں ریاست جھجھر، الور، سہارن پور، رام پور، لکھنؤ اور ٹونک وغیرہ میں ملازمت کی، درس و تدریس کا سلسلہ کہیں بھی منقطع نہیں ہوا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف نمایاں کردار ادا کیا، جس کی پاداش میں مقدمہ چلا اور ”جس دوام بجزو دریاے شور“ کی سزا ملی، قید کر کے انڈمان بھیج دیے گئے، جہاں ایک سال دس ماہ تیرہ دن اسیری میں رہ کر ۱۲ صفر ۱۲۷۸ھ / ۲۰ اگست ۱۸۶۱ء کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ تصانیف کا ایک ذخیرہ یادگار چھوڑا، جن میں زیادہ تر کتب منطق، طبعیات، امور عامہ، الہیات اور علم کلام و عقائد سے متعلق ہیں۔ تصانیف میں نقل و تقلید نہیں بلکہ اجتہاد و تحقیق کی شان نظر آتی ہے۔ بعض تصانیف کے اسما درج ذیل ہیں۔ حاشیہ اقی مبین، حاشیہ تلخیص الشفا، حاشیہ قاضی مبارک، الہدیۃ السعیدیۃ، الجنس العالی، شرح تہذیب الکلام، الروض المجود، الثورۃ الہندیہ وغیرہ۔ عربی کے بلند پایہ شاعر تھے، مولانا عبداللہ بکرامی کے مطابق آپ کے عربی اشعار کی تعداد ۴۸ ہزار سے متجاوز ہے، جن میں بیشتر نعت رسالت مآب ﷺ میں ہیں۔ ایک جہان نے آپ سے استفادہ کیا، آپ کے تلامذہ خود اپنے اپنے فن میں ائمہ تسلیم کیے گئے۔ (نقل از خیر آبادیات: ص ۲۲-۲۳)

شمس العلماء مولانا عبدالحق خیر آبادی، تاج الفول مولانا شاہ عبدالقادر بدایونی، استاذ الاساتذہ مولانا ہدایت اللہ رام پوری اور مولانا فیض الحسن سہارن پوری آپ کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں۔

مولانا رشید الدین دہلوی

مولانا رشید الدین دہلوی دہلی کے نامور علمائے اہل سنت میں سے ہیں۔ سن ولادت کا علم نہیں اور سن وصال میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ صاحب نزہۃ الخواطر نے ۱۲۴۳ھ اور مولوی رحن علی نے ۱۲۴۹ھ کا ذکر کیا ہے۔ مفتی صدر الدین آزرہ کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ ذہن وقار اور طبع نقادر رکھتے تھے اور علم کلام میں بڑا کمال رکھتے تھے (تذکرہ علمائے ہند)۔ ارواح ثلاثہ میں مولانا کی ایک حکایت منقول ہے جس میں مولانا کے بارے میں کہا گیا ہے ان کو اپنی فہم و ذکا اور استعداد و لیاقت کی بنیاد پر ”رشید المتکلمین“ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ (ارواح ثلاثہ) مولانا نے بعض درسی کتب کی تعلیم مفتی علی کبیر بناری سے لی، جب کہ ایک زمانے تک مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی سے اکتساب علم فرماتے رہے۔ نیز سراج الہند اور شاہ عبدالقادر دہلوی سے بھی مستفیض ہوئے۔ شیعہ و روافض کے خلاف آپ کی خدمات قابل قدر ہیں، جب کہ برہمن کے رد میں بھی ”اعانۃ الموحدين و اہلناہ الملحدین“ نامی ایک رسالہ تصنیف کیا۔ شوکت عمریہ، صولت غفصفریہ، ایضاح لطافۃ المقال، تقضیل الاصحاب وغیرہ بھی آپ کی تصانیف سے ہیں۔

ارواح ثلاثہ، تذکرہ علمائے ہند، نزہۃ الخواطر، البجد العلوم۔

مولانا شہیر محمد دہلوی

آخون شیر محمد افغانی ثم دہلوی اپنے زمانے کے مشہور حنفی علما میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم مختلف مقامات پر حاصل کی، مگر جب دہلی آئے تو یہاں حضرت مولانا شاہ عبدالقادر دہلوی کی صحبت میں رہ کر اکتساب علم فرمایا اور مولانا سید غلام علی سے علم طریقت اخذ کیا۔ تحصیل علم کے بعد مسند تدریس کو رونق بخشی اور ایک زمانے کو علم سے سیراب کیا۔ ۱۳۵۷ھ میں جب سفر حج و زیارت کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ انتہائی ذہین و سربلغ الفہم اور عبادت گزار شخصیت کے مالک تھے۔ (نزہۃ الخواطر)

شاہ اسحاق دہلوی

مولوی شاہ اسحاق دہلوی کی ولادت ۸۲۷ھ کو ہوئی۔ والد کا نام شیخ محمد افضل فاروقی ہے۔ سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نواسے ہیں۔ تعلیم و تربیت اپنے نانا اور شاہ عبدالقادر دہلوی کی سرپرستی میں ہوئی۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی سے سلسلہ قادریہ میں بیعت بھی رکھتے تھے۔ تحصیل علم کے بعد آبائی مدرسہ رحیمیہ میں کچھ دن تدریس خدمت انجام دی۔ مفتی عنایت احمد کاکوری، مولانا شاہ ابوسعید مجددی، میاں نذیر حسین دہلوی وغیرہ ان کے تلامذہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ۱۳۴۰ھ میں حج کیا اور وہیں پر شیخ عمر بن عبدالکریم مکی سے سند حدیث حاصل کی۔ دو سال مکہ معظمہ میں گزارنے کے بعد ہندوستان واپس آئے۔ تقریباً ۱۶ سال کے بعد نامناسب حالات کی بنیاد پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ معظمہ ہجرت کی

اور وہیں پرسکونت پذیرہ کردوسراج بھی ادا کیا۔

مکہ میں وبائے عام کی وجہ سے ۱۸۳۵ء میں انتقال ہوا۔ فقیر محمد جہلمی نے ”اسحاق شیخ آفاق“ تاریخ وفات تحریر کی ہے۔

بعض سوانح نگاروں نے ”ماتہ مسائل“ کو شاہ صاحب کی تصانیف میں شمار نہیں کیا ہے حالانکہ معتبر و معاصر شہادات اس سے انکار کرتی ہیں۔ مصنف کتاب حضور سید اللہ المسلول نے شاہ اسحاق دہلوی کی ماتہ مسائل کے رد میں ایک مستقل ضخیم فارسی کتاب ”تصحیح المسائل“ تصنیف کی اور اس میں موجود خلاف اہل سنت عقائد و معمولات کی پرزور مذمت کی ہے، جو ایک اہم سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت کی کتاب وسیع و جامع اور لائق مطالعہ ہے، بالخصوص معاصر فقہ سلفیہ و وہابیہ کے باطل افکار و نظریات کے سد باب کے لیے انتہائی معاون ہے۔ ضخامت کے باعث اب تک اس کا اردو ترجمہ التوا کا شکار ہے، ان شاء اللہ مستقبل میں تاج اللہوال اکیدی اس کو شایان شان طریقے سے شائع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ زیر نظر کتاب میں بھی ایک مستقل باب شاہ اسحاق دہلوی کی ماتہ مسائل اور اربعین مسائل کی تردید پر مشتمل ہے، جس میں ان دونوں کتابوں کو شاہ صاحب کی طرف منسوب کر کے ان کی تحریفات اور بے جاتاویلات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان، تذکرہ علمائے ہند، نزہۃ الخواطر، تصحیح المسائل (فارسی)، سیف الجبار، امیر الروایات۔

.....

مولانا شاہ عبدالرحیم دہلوی

مولانا شاہ عبدالرحیم ہندوستان میں سلسلہ نقش بندیہ کے نامور مشائخ و صوفیا میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تعلیم و تربیت اپنے بڑے بھائی مولانا شاہ ابوالرضا اور میر محمد زاہد ہروی سے حاصل کی، جب کہ علم باطنی حضرت خواجہ خردا بن حضرت خواجہ باقی باللہ سے اخذ کیا۔ بہت سے اکابر مشائخ سے براہ راست یا مراقبہ یا کشف کے ذریعے مستفیض ہوئے، تاہم سلسلہ نقش بندیہ میں بیعت و ارادت حاصل کر کے اسی میں مرید کرتے تھے۔

انتہائی صوفی منش، نیک طینت، صاحب کشف و کرامات اور مرشد شناس بزرگ تھے۔ آپ کے واقعات اسرار و رموز اور تصرفات و کرامات سے ”انفاس العارفین“ مملو ہے، جو آپ کے صاحب زادہ والا تبار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فارسی زبان میں قلم بند کی ہے۔

مذہباً حنفی تھے جیسا کہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں: ”مخفی نہماند کہ حضرت ایشاں در اکثر امور موافق مذہب حنفی عمل می کردند الا بعض چیز ہا کہ بحسب حدیث یا وجدان یا بعد از ترجیح می یافتند (انفاس العارفین: ص ۶۹) شاہ صاحب نے اپنے ہی مکان ”مہدیان“ میں ایک درس گاہ کا آغاز کیا جسے بعد میں آپ کی طرف منسوب کر کے ”مدرسہ رحیمیہ“ کہا جانے لگا، اگرچہ آپ کی حیات میں اس نام کا ذکر نہیں ملتا۔ (حیات ولی) حکیم محمود برکاتی لکھتے ہیں: یہ مدرسہ صرف ایک درس گاہ نہیں تھا، بلکہ برصغیر کی ایک انقلابی تحریک کا مرکز و ادارہ تھا“ (۸۱، ۸۰)

شاہ صاحب نے اگرچہ اعلیٰ تحصیل علم فرمایا اور درس و تدریس بھی خوب کی، مگر آپ پر زہد و ارشاد غالب رہا، جس کی وجہ سے تصنیف و تالیف کی طرف خاص التفات نہیں فرمایا۔ صاحب نزہۃ الخواطر نے فن سلوک میں آپ کے ایک

رسالے کا ذکر کیا ہے، مگر وہ ہماری نگاہ سے نہیں گزرا، ممکن ہے کہ اس کا کوئی قلمی نسخہ کسی قدیم کتب خانے میں موجود ہو۔ ہمارے سامنے شاہ صاحب کے مکتوبات کا ایک مجموعہ ’موسوم بہ‘ ’انفاس رحیمیہ‘ موجود ہے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جمع کیے ہیں۔ ۴۳ صفحات پر مشتمل یہ مجموعہ مطبع احمدی دہلی سے شائع ہوا ہے، جس پر سبز طباعت مکتوب نہیں۔ اسی مجموعے کے آخر میں چند صفحات پر شاہ عبدالرحیم کے معمولات، انفاس العارفین سے نقل کر کے بھی لکھے گئے ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے آپ کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب آخر عمر میں شاہ صاحب بہت کمزور ہو چکے تھے اسی اثنا رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، مگر انھوں نے دستور کے مطابق روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ہر چند شاہ ولی اللہ سمیت دیگر اہل خانہ آپ کو منع کرتے کہ شیخ فانی جو روزے رکھنے پر قدرت نہ رکھے اس کو شریعت نے رخصت دے رکھی ہے تو اس قدر پریشانی کیوں اٹھائی جائے؟ مگر شاہ صاحب یہ جواب دیتے کہ ”زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں اس حالت میں روزہ رکھنے کی بنیاد پر بے ہوش ہو جاؤں گا اور بے ہوشی کی تو مجھے عادت سی ہو چکی ہے!!“ چنانچہ آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا اور آپ ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور اسی بیماری میں ”استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القيوم“ کا ورد کرتے ہوئے ۱۲ صفر ۱۱۱۳ھ کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ (مفہوم و تلخیص از انفاس العارفین)

تاریخ وفات اس طرح ہے:

ہادی راہ طریقت شیخ دین عبدالرحیم

کرداز دنیا و دن در جنت الماوی سفر

تفصیل کے لیے دیکھیں:

حیات ولی، انفاس العارفین، انفاس رحیمیہ، نزہۃ الخواطر، تذکرہ علمائے ہند، شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان، مزارات اولیائے دہلی۔

ملا علی قاری

علی بن سلطان محمد نور الدین ہرودی کی ولادت مقام ہرات میں ہوئی۔ سن ولادت کا علم نہیں ہو سکا۔ فقہ حنفی کے امام تسلیم کیے جاتے تھے۔ تاحمر کے میں سکونت پذیر رہے اور وہیں پر ۱۰۱۴ھ میں آپ کا وصال بھی ہوا۔ ہر سال آپ قرآن کریم کی عمدہ طرز میں کتابت فرماتے اور پھر ایک سال تک اس کو فروخت کر کے اپنا ذریعہ معاش چلایا کرتے تھے۔ تفسیر وحدیث اور فقہ ولغت میں یکساں عبور رکھتے تھے، جس پر آپ کی تصانیف شاہد ہیں۔ تفسیر قرآن، مرقاة المفاتیح، شرح مشکلات مؤطا، شرح شفاء قاضی عیاض، حاشیہ جلالین، شرح مختصر المنار وغیرہ آپ کی مشہور تصانیف سے ہیں۔

دیکھیے: الاعلام: ج ۵/۱۳-۱۲

بقیہ حاشیہ صفحہ نمبر ۱۲۵.....

بخاری شریف میں مکمل حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے: عمر ابن الخطاب فقال: اذهب فانتی بهذین فجئته بهما، فقال: من انتما؟ او من این انتما؟ قالوا: من اهل الطائف، قال: لو كنتما من اهل البلد لا وجعتكما ترفعان اصواتکم فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (کتاب الصلوٰۃ باب رفع الصوت فی المسجد حدیث نمبر ۴۷۰)

.....



مصادر تخریج و تحقیق

- آثار الصنادید (اردو): سرسید احمد خان (م: ۱۸۹۸ء) / قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، دہلی / ۲۰۰۳ء
- الابانۃ الکبریٰ (عربی): ابو عبد اللہ عبد اللہ معروف بنہ ابن بطہ (م: ۳۸۷ھ) / دارالریایۃ للنشر والتوزیع، ریاض
- ابجد العلوم (عربی): صدیق حسن قنوجی (م: ۱۳۰۷ھ) / وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق / ۱۹۷۸ء
- ارواح ثلاثہ (اردو): اشرف علی تھانوی (م: ۱۳۶۲ھ) / مکتبہ عمر فاروق، کراچی / طبع اول ۲۰۰۹ء
- اسرار الحجة (عربی): شاہ رفیع الدین دہلوی (م: ۱۲۳۳ھ) / ادارہ نشر و اشاعت، مدرسہ نصرت العلوم، گجرانولہ
- پاکستان / طبع دوم شعبان ۱۴۳۴ھ
- اشعة اللمعات فی شرح المشکوۃ (فارسی): شیخ عبدالحق محدث دہلوی (م: ۱۰۵۲ھ) / کارخانہ محمدی
- عکس منقوط / ذی قعدہ ۱۲۷۷ھ
- اکمل التاریخ (اردو): مولانا محمد یعقوب حسین ضیا القادری بدایونی (م: ۱۳۹۰ھ) : تاج الفحول اکیڈمی بدایوں،
- کتاب جدید ۱۴۳۴ھ
- اقرب الطريق الی اللہ (عربی): شیخ نجم الدین کبریٰ (م: ۶۱۸ھ) / عکس منقوط / سنہ ندارد
- الانبائۃ فی سلاسل اولیاء اللہ (فارسی): شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (م: ۱۱۷۶ھ) / مطبع احمدی، دہلی / سنہ ندارد
- انفاس رحیمیہ (فارسی): شاہ عبدالرحیم دہلوی (م: ۱۱۳۱ھ) / مطبع احمدی، دہلی / سنہ ندارد
- انفاس العارفین (فارسی): شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (م: ۱۱۷۶ھ) / مطبع احمدی، دہلی / ۱۳۱۵ھ
- البحر الرائق شرح کنز الدقائق (عربی): زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف بابن نجیم المصری
- التوفی ۹۷۰ھ / دارالکتب العلمیہ، بیروت / طبع اول ۱۴۱۸ھ
- البحر الزخار فی زوائد مسند البزار (مسند بزار، عربی): علامہ ابوبکر احمد بن عمرو (م: ۲۹۲ھ) / مکتبہ العلوم
- والحکم، مدینہ منورہ
- تحریک جہاد اور برٹش گورنمنٹ (اردو): ڈاکٹر خوشتر نورانی / ادارہ فکر اسلامی، دہلی / جون ۲۰۱۲ء
- تحفہ ثنائیہ (فارسی): شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (م: ۱۲۵۹ھ) / مطبع شریعت ہند لکھنؤ / ۱۲۹۵ھ
- تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ (فارسی): علامہ فضل حق خیر آبادی (م: ۱۲۷۸ھ) / شاہ عبدالحق محدث اکیڈمی /
- سرگودھا، پاکستان

● تحقيق النضرة بتلخيص معالم دار الهجرة عك (عربي): زين الدين ابوبكر بن حسين مراغى (م: ٨١٢هـ)
عكس مخطوط/ كتابت جمادى الآخر ١١٨٥هـ

● تذكرة علمائے ہند (مترجم اردو): مولوی رحمن علی (م: ١٣٢٥هـ)/ مطبع شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ، کراچی/
طبع ثانی ٢٠٠٨ء

● تفسیر مفاتیح الغیب (عربي): علامہ امام فخر الدین رازی (م: ٦٠٦هـ) دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع/ مطبوعہ
١٩٨١ء

● تقویۃ الایمان (اردو): شاہ اسماعیل دہلوی (م: ١٢٣٦هـ)/ کتب خانہ رحیمیہ دیوبند/ سنہ ندارد

● تنویر العینین (عربي): شاہ اسماعیل دہلوی (م: ١٢٣٦هـ)/ مطبع ارغمان، دہلی/ سنہ ندارد

● التوضیح فی حل غوامض التنقیح (عربي): صدر الشریعہ عبید اللہ بن مسعود (م: ٣٧٤ھ)/ مجلس برکات،
جامعہ اشرفیہ، مبارک پور

● جامع البیان عن تاویل آی القرآن (تفسیر طبری): علامہ محمد بن جریر طبری (م: ٣١٠ھ)/ مؤسسة الرسالة

● جامع ترمذی (عربي): امام محمد بن عیسیٰ الترمذی (م: ٢٤٩ھ)، مکتبۃ دار السلام الریاض ١٣٢٩ھ

● الجامع لاحکام القرآن (عربي): ابوعبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی (م: ٦١٤ھ)/ دار الکتب المصریہ، قاہرہ/
طبع ثانی ١٣٨٣ھ

● حجت اللہ البالغہ (عربي): شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (م: ١١٤٦ھ)/ مطبع صدیقی، بریلی/ مطبوعہ ١٢٨٦ھ

● حدائق الحنفیہ (اردو): مولانا فقیر محمد جہلمی (١٩١٦ء)/ المیزان اردو بازار، لاہور/ ٢٠٠٥ء

● خیر آبادیات (اردو): علامہ شیخ اسید الحق قادری محدث بدایونی (م: ٢٠١٣ء)/ تاج الفحول اکیڈمی، بدایوں/

● الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور (عربي): امام جلال الدین سیوطی (م: ٩١١ھ)/ دار الفکر، بیروت

● دیوان حافظ (فارسی): حافظ شیرازی (م: ٤٩٢ھ)/ مطبع نول کشور، کھنؤ/ ١٣٠١ھ

● سنن ابن ماجہ (عربي): امام محمد ابن ماجہ (م: ٢٤٣ھ)/ مکتبۃ دار السلام الریاض ١٣٢٩ھ

● سنن ابوداؤد (عربي): امام ابوداؤد سلیمان بن الاشعث (م: ٢٤٥ھ)/ مکتبۃ دار السلام الریاض ١٣٢٩ھ

● سنن داقطنی (عربي): علی بن عمر داقطنی (م: ٣٨٥ھ)/ دار المعرفۃ، بیروت/ مطبوعہ ٢٠٠١ء

● سنن نسائی (عربي): امام احمد بن شعیب (م: ٣٠٣ھ)/ مکتبۃ دار السلام الریاض ١٣٢٩ھ

● سیرت سید الشہید (اردو): سید ابوالحسن علی ندوی (م: ١٣٢٠ھ)/ مجلس تحقیقات و نشر اسلام، کھنؤ/ ٢٠١١ء

● شرح عقائد جلالی (عربي): امام جلال الدین دوانی (م: ٩١٨ھ)/ مطبع امیریہ، مصر/ ١٩٢٦ء

● شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان (اردو): حکیم محمود احمد برکاتی (م: ٢٠١٣ء)/ مجلس اشاعت اسلام، ١٩٤٦ء

● شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور (عربي): امام جلال الدین سیوطی (م: ٩١١ھ)/ مطبعۃ المدنی
للطباعة والنشر والتوزيع، قاہرہ/ سنہ ندارد

● شعب الایمان (عربی): احمد بن حسین معروف بہ امام بہیقی (م: ۴۵۸ھ) مکتبہ الرشید للنشر والتوزیع، ریاض / مطبوعہ ۱۴۲۳ھ

● الشفاء بتعريف حقوق المصطفىٰ عک (عربی): ابو الفضل عیاض بن موسیٰ (م: ۵۴۳ھ) / مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ / ۲۰۰۲ء

● صحیح بخاری (عربی): امام محمد بن اسماعیل البخاری (م: ۲۵۶ھ) / مکتبہ دار السلام الریاض ۱۴۲۹ھ

● صحیح مسلم (عربی): امام مسلم بن الحجاج نیشاپوری (م: ۲۶۱ھ) / مکتبہ دار السلام الریاض ۱۴۲۹ھ

● صراط مستقیم (فارسی): مرتب شاہ اسماعیل دہلوی (م: ۱۲۳۶ھ) / المکتبۃ السلفیۃ، لاہور / سنہ ۱۴۲۹ھ

● عقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان (عربی): حافظ شمس الدین محمد بن یوسف دمشقی (م: ۹۴۲ھ) / جامعۃ الملک عبدالعزیز / ۱۳۹۸ھ

● فتح العزیز (تفسیر عزیزی، فارسی): شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (م: ۱۲۵۹ھ) / مطبع محمدیہ / صفرا لمظفر ۱۴۲۴ھ

● فتح العزیز (تفسیر عزیزی، فارسی): شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (م: ۱۲۵۹ھ) / مطبوعہ مطبع مجتہبی، دہلی /

جمادی الاول ۱۳۱۹ھ

● الفوز الکبیر فی اصول التفسیر (فارسی): شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (م: ۱۱۷۶ھ) / مطبع علمی، دہلی / سنہ ۱۴۲۰ھ

● القول الحلی فی ذکر آثار الولی (مترجم اردو): مولانا محمد عاشق پھلتی (م: ۱۱۸۷ھ) / مسلم کتابوی، لاہور / طبع اول

۱۴۲۰ھ

● کمالات عزیزی (اردو): شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (م: ۱۲۵۹ھ) / دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی /

۱۴۱۳ھ

● لسان المیزان (عربی): حافظ ابن حجر عسقلانی (م: ۸۵۲ھ) / مکتبۃ المطبوعات الاسلامیۃ، طبع اول ۲۰۰۲ء

● مآۃ مسائل (فارسی): شاہ اسحاق دہلوی (م: ۱۸۴۵ء) / مطبع مصطفائی / ۱۲۸۳ھ

● مجموعہ رسائل (عربی، فارسی): شاہ رفیع الدین دہلوی (م: ۱۲۳۳ھ) / ادارہ نشر و اشاعت، مدرسہ نصرت العلوم

گجراتولہ، پاکستان / دسمبر ۱۹۹۳ء

● مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح (عربی): علی بن سلطان محمد القاری (م: ۱۰۱۴ھ) /

دار الکتب العلمیۃ، بیروت / طبع اول ۲۰۰۱ء

● مزارات اولیائے دہلی (اردو): مولوی محمد عالم شاہ فریدی / جان جہاں پریس، دہلی / طبع اول ۱۳۳۰ھ

● مسائل اربعین فی بیان سنۃ سید المرسلین (فارسی): شاہ اسحاق دہلوی (م: ۱۸۴۵ء) / مطبع دہلی اردو

اخبار / سنہ ۱۴۲۹ھ

● المستدرک علی الصحیحین (عربی): حافظ ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری (م: ۲۰۵ھ) / دار الحرمین للطباعة

والنشر، قاہرہ / طبع اول ۱۹۹۷ء

- مسند احمد بن حنبل (عربي): امام احمد بن حنبل (م: ۲۴۱ھ) / مؤسسة الرسالة، بيروت / طبع اول ۱۴۱۸ھ
- المعجم الاوسط: (عربي): حافظ ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني (م: ۳۶۰ھ) / دارالحرين للطباعة والنشر والتوزيع / طبع ۱۴۱۵ھ
- المعجم الكبير (عربي): حافظ ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني (م: ۳۶۰ھ) / مكتبة ابن تيمية، القاهرة
- ملفوظات عزيزي (فارسي): شاه عبدالعزيز محدث دہلوی (م: ۱۲۵۹ھ) / مطبع مجبائی میرٹھ / ۱۳۱۳ھ
- المنح المكيه بشرح الهمزية (عربي): شهاب الدين امام احمد بن محمد شمس (م: ۹۷۴ھ) / دار المنهاج للنشر والتوزيع، بيروت / طبع ثاني ۱۴۲۶ھ
- المواهب اللدنية (عربي): شيخ احمد بن محمد قسطلاني (م: ۹۲۳ھ) / دار الكتب العلمية، بيروت / طبع اول ۱۴۱۶ھ
- المنهاج شرح صحيح مسلم (عربي): امام محي الدين يحيى بن شرف نووي (م: ۶۷۶ھ) / المطبعة المصرية، ازهر شريف، القاهرة / طبع اول ۱۹۲۹ء
- موسوعة كشف الاصطلاحات والفتون (عربي): محمد علي التهانوي (م: ۱۱۵۸ھ) / مكتبة لبنان / مطبوعه ۱۹۹۶ء
- موضح القرآن (اردو ترجمہ قرآن): شاه عبدالقادر دہلوی (م: ۱۲۳۰ھ) / قدرت اللہ کینی، اردو بازار، لاہور
- نزہۃ الخواطر و بهجة المسامع والنواظر (عربي): مولانا سيد عبدالحی حسینی (م: ۱۳۴۱ھ) / دار ابن حزم، بيروت / طبع اول ۱۴۲۰ھ
- وقائع احمدی (اردو): نواب محمد وزیر خان / سید احمد شہید اکیڈمی، لاہور / ۲۰۰۷ء

